詩三家義集疏

詩三家義集疏卷六

長沙王先謙益吾著

齊雞鳴第六

疏 詩含神霧曰齊地處孟春之位海岱之間土地汙泥流之所歸利之所聚律中太簇音中宮角漢書地理志齊地虛危之分埜也少昊之世有爽鳩氏虞夏時有季萴湯時有逢伯陵殷末有薄姑氏皆爲諸侯國此地至周成王時薄姑氏與四國作亂成王滅之以封師尙父是爲太公詩風齊國是也易林頤之漸姬姜望爲武守邦藩屏燕齊周室以强子孫億昌禮樂記師乙曰溫良而能斷者宜歌齊又曰齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊此皆齊說之可徵者魯韓無聞陳奐云左傳管仲曰賜我先君履東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣齊語通齊國之魚鹽于東萊齊有東海爲有海邦諸夷之國晏子對齊景公曰姑尤以西姑尤在今登萊二府之地地理志東有甾川東萊瑯邪高密膠東此就春秋以後言之矣至大河故瀆春秋初未改禹迹晏子曰聊攝以東杜注聊攝齊西界也平原聊城縣東北有攝城今聊城去大河故瀆幾四百里齊語桓公築五鹿中牟蓋與牡丘以衞諸夏之地故四邑皆在大河左右築之以禦戎狄非齊西境有此四邑蓋穆陵南接魯無棣北接燕齊與魯燕爲周三公其封國皆連壤故管仲於南北以齊境言之其東有東夷西有戎狄但

皐海河言之非建國之初郎至東海西河也又齊語桓公既反侵地正封疆地南至于𩁹陰西至于濟北至於河東至于紀酅案杜注春秋莊三十年濟水歷齊魯界此云西至濟則在濟西所謂大朝諸侯於陽穀是其西境云北至河者無棣之上下皆大河故瀆所經也然則齊封域在周禮職方幽州之域而西南及於兖焉

詩國風

雞鳴(注)韓說曰雞鳴讒人也齊說曰雞鳴失時君驕相憂(疏)毛序思賢妃也哀公荒淫怠慢故陳賢妃貞女夙夜警戒相成之道焉○讒人也者御覽九百四十四引韓詩文讒上疑奪憂字一本作幾人字誤玉海三十八引作說人也亦誤韓以此詩爲憂讒之作雞鳴至相憂易林夬之屯文雞鳴失時者蓋齊君內嬖工讒有如晉獻之驪姬致其君有失時晏起之事其相憂之而賦此詩文選王元長策秀才文云歌雞鳴於關下稱仁漢牘李注引列女傳云提縈歌雞鳴晨風之詩今本列女齊太倉女傳無此事蓋奪文也注又引班固歌詩云上書詣北闕闕下歌雞鳴憂心摧折裂晨風激揚聲緹縈之歌此詩傷父無罪被讒負見憐察孟堅歌詩足爲左證子政列之於傳知魯家之說此詩與齊韓無異也

雞既鳴矣朝既盈矣(疏)傳雞鳴而夫人作朝盈而君作箋雞鳴朝盈夫人也君也可以起之常禮○書

大傳雞鳴大師奏雞鳴于階下夫人鳴佩玉於房中告去也然後應門擊柝告辟也然後少師奏質明于階下辟應門朝啟朝門則朝者入也此言常朝之節如此刺今日晏起之失時

匪雞則鳴蒼蠅之聲注韓詩曰**匪雞則鳴蒼蠅之聲**韓說曰雞遠鳴蠅聲相似也疏傳蒼蠅之聲有似遠雞之鳴箋夫人以蠅聲爲雞鳴則起早於常禮敬也○匪雞至似也御覽九百四十四引韓詩薛君文匪雞二句明韓毛文同雞遠二句與傳意大同蒼青也蒼蠅即青蠅喻讒人也言朝者皆知爲雞鳴矣自君聽之匪雞則鳴也蒼蠅之聲耳君聽不聰耽於逸欲而讒人近在枕席如驪姬夜半而泣可畏孰甚

東方明矣朝既昌矣匪東方則明月出之光疏傳東方明則夫人纚笄而朝朝已昌盛則君聽朝見月出之光以爲東方明箋東方明朝既昌亦夫人也君也可以朝之常禮君日出而視朝夫人以月光爲東方明則朝亦敬也○匪東二句雞明尙疑未明以致失時就喻意言臣下盼朝日之升不料東方未明月出皎兮陰光有耀陽不能升也

蟲飛薨薨甘與子同夢會且歸矣無庶予子憎疏傳古之夫人配其君子亦

不忘其儆會會於朝也卿大夫朝會於君朝聽政夕歸治其家事無庶予子憎無見惡於夫人箋蟲飛薨薨東方且明之時我猶樂與子臥而同夢言親愛之無已庶眾也蟲飛薨薨所以當起者卿大夫朝者且罷歸故也無使眾臣以我故憎惡於子戒之也○此代君謂其夫人之詞薨薨眾多也言天之將明飛蟲皆出予猶甘願與子臥而同夢但會於朝者且將歸治其家事矣庶無因予之故而使臣下憎惡於子耳馬瑞辰云爾雅庶幸也大雅抑詩庶無大悔無庶卽庶無之倒文猶遐不作不瑕尚不作不尙也臣下惡其夫人則歸怨其君者不言可知所以致儆者深矣

雞鳴三章章四句

還疏毛序刺荒也哀公好田獵從禽獸而無厭國人化之遂成風俗習於田獵謂之賢閑於馳逐謂之好焉箋荒謂政事廢亂○馬瑞辰云賢卽首章儇字音近之譌猶下句閑於馳逐謂之好卽釋二章好字也三家無異義

子之還兮遭我乎峱之閒兮注齊還作營峱作嶩韓還作嫙云嫙好貌遭遇也疏傳還便捷之貌峱山名箋子也我也皆士大夫也俱出田獵而相遭也○還作營者漢書地理志臨淄名營邱故齊詩曰子之營兮遭我虖嶩之閒兮顏注齊國風營詩之詞也毛作還齊作營之往也嶩山名也言往

適營邱而相逢於嶩山也嶩字或作猺亦作峱陳喬樅云毛詩釋文載崔靈恩集注本猺作嶩水經淄水注營邱山名也詩所謂子之營兮道元不及見齊詩淄水篇引詩作營邱亦采前儒遺說耳錢大昕云古人讀營如環韓非子云倉頡之作書也自環者謂之ム說文引作自營爲ム是也釋邱水出其左營邱郭注謂淄水過其南及東是營邱本取同環之義士喪禮布巾環幅注古文環作還左傳還鄭而南及道還公宮釋文並云還本作環營亦與還聲近故古字段借用之猺作嶩者字異而地同御覽獸部二十一作猱說文猺山在齊地紀要猺山在臨淄縣南十五里陳奐云齊世家周亨哀公立其弟靜是爲胡公胡公從都薄姑是胡公都薄姑而營邱舊都遂爲田獵之地依顏說則詩當作在胡公後矣與毛序言哀公異韓詩還作嫙云嫙好貌者馬瑞辰云釋文傳便捷本亦作便旋說文趨疾也傳益以還爲趨之段借說文又云儇慧也義亦與趨近韓以嫙爲好貌據下章茂昌皆爲好則從韓訓好是也遭遇也者華嚴經音義二引韓詩傳文

並驅從兩肩兮揖我謂我儇兮【注】韓詩齊風曰並驅從兩肩兮韓說曰獸三歲曰肩魯肩作豣韓儇作嫙云嫙好貌【疏】傳從逐也獸三歲曰肩儇利也箋並併也子也我也併驅而逐禽獸子則揖耦我謂我儇譽之也譽之者以報前言還也○齊風至曰肩後漢馬融傳注引韓詩文引經明韓毛文同獸三歲

日月與毛訓合廣雅嘼一歲爲豵二歲爲豝三歲爲肩四歲爲
特大司馬先鄭注肩特互易又云五歲爲慎釋文肩本亦作豣
說文豣三歲豕肩相及詩曰並驅從兩豣兮與亦作本合豣本
大豕之名小爾雅云豕之大者謂之豣釋獸麕絕有力豣是凡
獸之大者亦通稱豣也魯肩作豣者陳喬樅云呂覽知化篇高
注獸三歲曰豣當本魯詩故訓愚案玉篇豣字同研疑後出字
揖我者敬而譽之儇作嬛云嬛好貌者釋文引韓詩文廣雅嬛
好也即本韓爲說王念孫云詩二章言好三章言臧則首章從
韓作嬛訓好義相同馬瑞辰云玉篇嬛好貌或作嫙又通
作卷澤陂詩碩大且卷毛傳卷好貌釋文卷本又作嬛

子之茂兮遭我乎峱之道兮並驅從兩牡兮揖我謂我好兮疏
傳茂美也箋譽之言好者以報前言茂也○呂氏讀詩記引崔
靈恩集注云茂昌俱齊地蓋齊詩以茂爲地名則茂昌自應訓
爲齊地
茂無考

子之昌兮遭我乎峱之陽兮並驅從兩狼兮揖我謂我臧兮疏
傳昌盛也狼獸名臧善也箋昌佼好貌○漢琅邪郡有昌縣今
諸城縣東南齊郡有昌國縣戰國齊昌城今淄川縣東未知孰
是釋獸狼牡獾牝狼其子獥絕有力迅說文狼似犬銳頭白頰
高前廣後孔疏引義疏云其鳴能大能小善爲小兒啼聲以誘

人去數十步止其猛捷者人不能制雖善用兵者不能及也

還三章章四句

著［疏］毛序刺時也時不親迎也箋時不親迎故陳親迎之禮以刺之○三家無異義陳奐云古者天子親迎以下達士皆行之大明親迎于渭天子親迎也韓奕韓侯迎止于蹶之里諸侯親迎也周自文王及宣王時其禮不廢春秋隱二年九月紀履緰來逆女譏不親迎厥後桓八年祭公逆王后于紀襄十五年劉夏逆王后于齊天子不親迎桓三年公子翬如齊逆女文四年逆婦姜于齊宣元年公子遂如齊逆女成十四年叔孫僑如如齊逆女諸侯不親迎矣春秋正夫婦之始天子諸侯皆在所譏孔蒇以著三詩皆刺哀公則春秋之前哀公之世親迎之禮已廢矣詩人陳古義以刺今時亦春秋之譏也

俟我於著乎而［疏］傳俟待也門屏之閒曰著箋我嫁者自謂也待我於著謂從君子而出至於著君子揖之時也○漢書地理志詩云俟我於著乎而此亦其舒緩之體也顏注著地名卽濟南著縣也范家相云此蓋三家說胡承珙云顏於上文子之營兮明言齊詩作營此則不言所據必非出於三家且齊南之著韋昭音豬之反乃著毚之著字魏收地形志亦作蕃顏音竹庶反以韋爲失並謂卽齊風之著皆非也正義傳以首章言士親迎二章言卿大夫親迎卒章言人君親迎箋

以爲三章共述人臣親迎之禮馬瑞辰云公羊隱二年傳譏不親迎也何注禮所以必親迎者所以示男先女也於廟者告本也夏后氏逆於庭殷人逆於堂周人逆於戶武億據以釋此詩其說是也詩刺時不親迎因錯陳三代親迎之禮首章俟著於門戶爲近即周人逆於戶二章俟庭三章俟堂正與夏殷禮合較傳箋說爲允陳奐云春秋繁露質文篇昏禮逆于庭逆于堂逆于戶與公羊注合此或齊魯韓詩義以三代親迎禮分屬三章愚案戶庭堂之逆夏殷周有明文一代之中不能人自爲禮惟充耳之制無可推求耳今從武說於當作于著與宁通宁有二釋宮門屏之間爲宁乃門內屏外人君視朝所宁立處此傳所本李巡云正門內兩塾間曰宁即此詩之著士家於寢門之內設屏屏門可以宁立故亦謂之宁寢門亦曰闈門說文闈特立之戶是戶即宁也說苑修文篇說親迎之禮言大人戒女女拜乃親引其手授夫於戶此周人所謂逆於戶也故壻俟之於此

充耳以素乎而尚之以瓊華乎而

〔疏〕傳素象瑱瓊華美石士之服也箋我視君子則以素爲充耳謂所以縣瑱者或名爲紞織之人君五色臣則三色而已此言素者目所先見而云尚猶飾也飾之以瓊華者謂懸紞之末所謂瑱也人君以玉爲之瓊華石色似瓊也○二章青紞之青三章黃紞之黃馬瑞辰云大戴禮黈纊塞耳所以弇聰也說文纊絮也或从光作絖莊子戴作黈西京賦注黈纊言以黃緜大如丸縣冠兩邊當耳不欲妄聞不急之言也古者充

耳之制當耳處用纊此詩充耳以黃卽紞纊以素以青卽素纊青纊也纊下更綴玉爲瑱故詩言瓊華瓊瑩瓊英皆曰尚之卽加之也若如傳以詩素青黃爲象玉則下不得復言瓊華瓊瑩瓊英箋以素青黃爲紞紞乃縣纊之纊不得謂之充耳段玉裁謂古無以纊塞耳者大戴之紞乃紞字形近之誤說亦未確瓊華美石者謂石色如瓊玉之光華

俟我於庭乎而【注】韓說曰俟我於庭乎而參分堂塗一曰庭【疏】箋待我於庭謂揖我於庭時○俟我至曰庭玉篇广部引韓詩文引經明韓毛文同參分堂塗一曰庭者皮嘉祐云左昭五年傳大庫之庭注堂前地名周書大匡朝于公庭注公堂之庭據此是庭在堂之問參分堂塗者度堂前之道而居其中也黃山云釋宮堂塗謂之陳郭注堂下至門徑也著在門屏之間則參分堂塗之一正在堂著之間皮云在堂之閒未憭

充耳

以青乎而尚之以瓊瑩乎而【疏】傳青青玉瓊瑩石似玉卿大夫之服箋待我於庭謂揖我於庭時青紞之青石色似瓊似瑩也○說文瑩玉色也从玉熒省聲逸論語曰如玉之瑩瓊瑩瓊英猶瓊華也

俟我於堂乎而充耳以黃乎而尚之以瓊英乎而【疏】傳黃黃玉瓊英美石似玉者人君之服也箋黃紞之黃瓊英猶瓊華也○此雜陳夏殷逆庭逆堂之禮以刺今之不然充耳之制二代無聞

著三章章三句

東方之日【疏】毛序刺衰也君臣失道男女淫奔不能以禮化也○三家無異義

東方之日兮彼姝者子在我室兮【注】韓詩曰東方之日兮彼姝者子在我室兮韓說曰詩人言所說者顏色盛美如東方之日【疏】傳興也日出東方人君明盛無不照察也姝者初昏之貌箋言東方之日者愬之乎耳有姝姝美好之子來在我室欲與我為室家我無如之何也日在東方其明未融興者喻君不明○東方至之日文選顏延年秋胡詩注宋玉神女賦注曹植美女篇注陸機日出東南隅行注引韓詩薛君章句文引經明韓毛文同神女賦注鉏下嬿兮盛美作美盛如作若美女篇注美作顏色盛也言美如東方之日出也神女賦云其始出也耀乎若白日初出照屋梁即本此詩意說文姝美也子女子我壻自謂在室謂女入門後在我室兮履我即兮【疏】傳履禮也箋即就也在我室者以禮來我則就之與之去也言今者之子不以禮來也○履禮古通用昏姻之道非禮不行詩意陳古刺今重在上以禮化或即以此詩為淫奔不作禮解誤矣東門之墠詩子不我即傳即就也此言所以在我室者因我以禮往而後彼來即我非如後世苟且之行也

東方之月兮彼姝者子在我闥兮【注】韓說曰門屏之間曰闥【疏】傳月盛於東方君明於上若日也臣察於下若月也闥門內也箋月以興臣月在東方亦言不明○月生於西而云東方之月者取其明盛也馬瑞辰云古者喻人顏色之美多取譬於日月詩月出皎兮僚婦人有美白皙也神女賦云其少進也皎若明月月舒其光皆其義門屏之間曰闥者釋文引韓詩文士家二門大門內為寢門小寢當門中特立一門所謂寢門也亦曰闈門門內設屏門屏之間謂之宁亦謂之著郎闥也以次序言當先言闥而後言室韓順詩釋義而云然者意綿謂門闥以內仍不欲沒闥之名耳胡承珙云後漢書宦者傳注引爾雅曰小闈謂之闥所據蓋古本切言之則闥為小門渾言之則門以內皆為闥故毛傳但云闥門內也

在我闥兮履我發兮【疏】傳發行也箋以禮來則我行而與之去○言禮自我而行也時雖失道我自守禮望世之意切矣

東方之日二章章五句

東方未明【疏】毛序刺無節也朝廷興居無節號令不時挈壺氏不能掌其職焉箋號令猶召呼也挈壺氏掌漏刻者○陳奐云周禮挈壺氏下士六人於諸侯未聞三家無異義

東方未明顛倒衣裳顛之倒之自公召之【疏】傳上曰衣下曰裳箋挈壺氏失漏刻之節東方未明而以爲明故羣臣促遽顛倒衣裳羣臣之朝別色始入自從也羣臣顛倒衣裳而朝人又從君所來而召之漏刻失節君又早興○禮玉藻朝辨色始入君日出而視之若急事特召偶或不同此因其號令不時故刺之人臣承召入朝雖當急遽時亦必整肅衣裳無任其上下顛倒之理詩極意形容之語耳說苑奉使篇魏文侯遣張倉唐賜太子衣一襲敕以雞鳴時至太子發篋視衣盡顛倒太子曰詩云東方未明顛倒衣裳顛之倒之自公召之遂西至謁文侯大喜荀子大略篇諸侯召其臣臣不俟駕顛倒衣裳而走禮也詩曰顛之倒之自公召之趙岐孟子章句君以其官召之豈得不顛倒詩云顛之倒之自公召之據說苑諸書明魯毛文同易林同人之中孚衣裳顛倒爲王來呼雖有別解亦爲齊詩文義相同之證

東方未晞顛倒裳衣倒之顛之自公令之【疏】傳晞明之始升令告也○馬瑞辰云晞者昕之段借說文昕旦明日將出也讀若希昕與晞一聲之轉故通用廣雅昕明也傳知晞卽昕故以爲明之始升孔疏引晞乾爲證失之

折柳樊圃狂夫瞿瞿【疏】傳柳柔脆之木樊藩也圃菜圃也折柳以爲樊圃無益於禁矣瞿瞿無守之貌

古者有挈壺氏以木火分日夜以告時於朝箋柳木之不可以爲藩猶是狂夫不任挈壺氏之事○樊當爲棥說文棥下云鷙不行也棥下云藩也傳柳柔脆之木圃菜圃也段玉裁云楊之細莖小葉者曰柳狂夫中心無守之人瞿瞿者䀠䀠之借字說文䀠下云左右視也瞿下云鷹隼之視也瞿行而䀠廢故以瞿爲䀠言折柔脆之木以藩其圃雖中心無守之狂夫亦爲之瞿瞿然驚顧慮藩之不固以柳之非其材也今以不能司夜之人而令居挈壺氏之官以致不能舉其職其失時必矣不能

辰夜不夙則莫疏傳辰時夙早莫晚也箋此言不在其事者恒失節數也○爾雅不辰不時也莊子齊物論見卵而求時夜釋文引崔注云時夜司夜此詩義亦當爲司夜司之爲言伺也論語孔子時其亡也亦謂伺其亡也采繁傳夙早也抑傳莫晚也司夜之官不能舉職以致君之視朝不早則晚益齊侯興居無節有未明之時即有晏起之時舉動任情非必辰夜之咎詩人不欲顯君之過故諉諸具官之不能冀君之聞而能改耳陳喬樅云北堂書鈔二十一引詩含神霧曰起居無常疑亦說東方未明之文此齊家說

東方未明三章章四句

南山疏毛序刺襄公也鳥獸之行淫乎其妹大夫遇是惡作詩而去之箋襄公之妹魯桓公夫人文姜也襄公素與淫

通及嫁公謫之公與夫人如齊夫人愬之襄公襄公使公子彭
生乘公而搤殺之夫人久留於齊莊公卽位後乃來猶復會齊
侯于禚于祝丘又如齊師齊大夫見襄公行惡如是作詩以
刺之又非魯桓公不能禁制夫人而去之○三家無異義

南山崔崔雄狐綏綏【注】韓綏綏作夂夂云行遲貌齊說曰雄狐
綏綏登山崔嵬【疏】傳興也南山齊南山也崔崔高大也國君尊嚴如南山崔崔然雄狐相隨綏綏然無別失
陰陽之匹箋雄狐行求匹耦於南山之上形貌綏綏然與者喻
襄公居人君之尊而爲淫泆之行其威儀可恥惡如狐○陳奐
云南山卽孟子之牛山晏子諫上篇楚巫至於牛山而不敢登
曰五帝之位在於國南請齊而後登之又景公遊於牛山北臨
其國城告其義證綏綏作夂夂云行遲貌者玉篇云夂行遲貌
思佳切引詩雄狐夂夂廣韻六脂同玉篇所載夂字行遲之義
它處不見葢據韓說雄狐至崔嵬者易林咸之
賁文損之无妄同齊說喻以邪孽在高位也**魯道有蕩齊子**
由歸既曰歸止曷又懷止【疏】傳蕩平易也齊子文姜也懷思也箋婦人謂嫁曰歸言文姜既以禮
從此道嫁于魯侯也懷來也言文姜既曰嫁于魯侯矣何復來
爲乎非其來也○有蕩猶蕩蕩也卽有洸猶洸洸有潰猶潰潰
之例齊子如碩人傳齊侯之子謂文姜歸嫁也水經汶水注汶
水又南逕鉅平縣故城東而西南流城東有魯道詩所謂魯道

有蕩齊子由歸也今汶上夾水有文姜臺汶爲齊魯界蓋鉅平縣城東爲初入魯境之道以此受名在今泰安府泰安縣西南傳懷思也箋懷來也箋訓更深切

葛屨五兩冠緌雙止 疏 傳葛屨服之賤者冠緌服之尊者箋葛屨五兩喻文姜與姪娣及傳母同處冠緌喻襄公也五人爲奇而襄公往從而雙之冠屨不宜同處猶襄公文姜不宜爲夫婦之道○兩者緉之省借說文緉履兩枚也說苑修文篇親迎之禮諸侯以屨二兩加琮曰某國寡小君使寡人奉不珍之琮不珍之屨禮夫人貞女夫人受琮取一兩屨以履女大夫庶人以屨二兩加束脩二此詩葛屨五兩徐璈謂卽加琮之屨是也傳言五兩疑說苑二兩爲五兩之譌若二兩則諸侯與大夫庶人無異矣禮純帛無過五兩故屨以五兩爲最多禮內則注緌者纓之飾也正義結纓頷下以固冠結之餘者散而下垂謂之緌古者冠系皆以二組系於冠卷結頷下謂之纓纓用二組則緌亦雙垂也此卽婚姻禮物取義兩雙不容雜廁者顯以示人自含深意箋取喻緐瑣轉令詩恉迂曲難通

魯道有蕩齊子庸止既曰庸止曷又從止 疏 傳庸用也箋此言文姜既用此道嫁於魯侯襄公何復送而從之爲淫泆之行○行卽用也孟子所謂介然用之而成路也從者言又從魯侯而如齊

蓺麻如之何衡從其畝【注】齊衡從作橫從韓衡從作橫由曰東西耕曰橫南北耕曰由【疏】傳蓺樹也衡獵之從獵之種之然後得麻箋樹麻者必先耕治其田然後樹之以言人君取妻必先議於父母○獵者踐治其田往來捷獵非謂田獵也齊衡從作橫從者禮坊記引詩橫從其畝四句衡作橫鄭注云蓺猶樹也橫從橫從游行洽其田也蹤擬擻梱畔作纖橫斷行黹治其賈思勰齊民要術云凡種麻耕不厭熟縱橫七徧以上則麻無葉也脁髒鄭棤韻硎縱騏戴默鐵衡從作橫由曰東西耕曰橫南北耕曰由者釋文引韓詩文眾經音義三引韓詩傳曰南北曰從東西曰橫卷六引同卷二十四又引韓詩說曰南北曰從東西曰廣蓋傳韓詩者不一家故本亦各異衡古文橫眾經音義二釋從廣引小爾雅曰從長廣橫也卷三引周禮九州之地域廣輪之數鄭君曰輪從也廣橫也則從廣卽從橫廣輪猶橫從也馬瑞辰云古由從義同說文繇隨從也由或繇字故通用

取妻如之何必告父母【注】韓詩作娶妻如之何說曰娶取婦也【疏】傳必告父母廟箋取妻之禮議於生者卜於死者此之謂告○娶取婦也者眾經音義二十四云娶七句切取也引詩娶妻如之何傳曰娶取婦也段玉裁云元應所據詩與陸異蓋是韓詩趙岐孟子章句九詩齊國風南山之篇言娶妻之禮必告父母呂覽當務篇高注詩云娶妻如之何必告

父母白虎通嫁娶篇男不自專娶女不自專嫁必由父母須媒妁何遠恥防淫佚也詩曰娶妻如之何必告父母又曰娶妻如之何匪媒不得是傳詩取亦作娶齊詩作取同毛覞鄭注云取妻之道必告父母如樹麻當先易治其田**既曰告止曷又鞠止**【疏】傳鞠窮也箋鞠盈也魯侯女既告父母而取何復盈從令至于齊乎又非魯桓○陳奐云言夫道窮也

析薪如之何匪斧不克取妻如之何匪媒不得既曰得止曷又極止【注】齊析薪作伐柯【疏】傳克能也極至也箋此言析薪必待斧乃能也取妻必待媒乃得也女既以媒得之矣何不禁制而恣極其邪意令至齊乎又非魯桓○既齊析薪作伐柯者禮坊記引子云男女無媒不交無幣不相見恐男女之無別也引詩云伐柯如之何四句自析薪外餘文齊毛皆同鄭注伐柯伐木以爲柯也言取妻之法必有媒如伐柯之必須斧也又儀禮士昏禮鄭注詩云取妻如之何匪媒不得昏必由媒交接設介紹皆所以養廉恥易林小過之益執斧破薪使媒求婦和合二姓親御飲酒既濟之中孚同皆齊說極猶鞠也昏姻之事不可道說至於此極也

南山四章章六句

甫田疏毛序大夫刺襄公也無禮義而求大功不脩德而求諸侯志大心勞所以求者非其道也○三家無異義

無田甫田維莠驕驕注魯驕作喬疏傳興也甫大也大田過度而無人功終不能獲箋興者喻人君欲立功致治必勤身修德積小以成高大○釋文無田之田音佃造字之始田異讀耳畋甸皆後起甫大釋詁文大田多稼人所樂也然必度其力能治此田否則終於無穫無田者戒之甚說文莠禾粟下揚生莠也莠能亂苗不去莠則苗不殖驕驕者揚生挺起之狀魯作喬者揚雄法言修身篇田甫田者莠喬喬思遠人者心忉忉據此知魯作喬諸經喬驕多通作釋詁喬高也鹽鐵論地廣篇夫治國之道由中及外自近者始近者親附然後來遠百姓內足然後恤外今中國弊落不憂務在邊境意者地廣而不耕多種而不耨費力而無功詩云無田甫田維莠驕驕其斯之謂與桓寬用齊詩論治道與序意合所言地廣而不耕多種而不耨費力而無功三語尤與無田二句義相發明知其為此詩齊說也

無思遠人勞心忉忉疏傳忉忉憂勞也箋言無德而求諸侯徒勞其心忉忉耳○思遠人序所謂不修德而求諸侯也陳奐云襄公於魯桓十五年即位會艾定許始有主盟之志於後毅鄭子亹納衛惠公還紀圖郕見於春秋經傳者皆其求諸侯之事然不務修德諸侯不懷志大心勞終歸無益釋訓忉忉憂也憂所不當憂則憂將至矣說苑復恩篇晉文公求舟之僑不得終身誦甫

田之詩此魯詩說就思
遠勞心之義而推演之

無田甫田維莠桀桀無思遠人勞心怛怛 疏 傳桀桀猶驕驕也怛怛猶忉忉也○
桀桀田中特立之貌匪風傳怛傷也重之
日怛怛易林蒙之損忉忉怛怛如將不活

婉兮孌兮總角丱兮未幾見兮突而弁兮 注 三家孌作㜻 疏 傳婉孌少好貌總角聚兩髦也丱幼穉也弁冠也箋人君內善其身外修其德居無幾何可以立功猶是婉孌之童子少自脩飾丱然而稚見之無幾何突耳加冠爲成人也○三家孌作㜻者說文婉順也詩婉兮㜻兮孌籀文㜻毛作孌用籀文也馬瑞辰云說文別有孌字云慕也葢小篆以爲孌慕字故與籀文之㜻順字不嫌複見猶小篆以㝵爲取古文則以㝵爲得或因於㜻下刪孌字失之五經文字云卝工瓦切羊角也象形俗呼古患反作卝無中丨又卝古患反見詩風是張所見毛詩作卝唐石經定本俱作卝與張參說合周禮卝人疏亦曰經所云卝是總角之卝知今毛詩作丱者俗也此卝卝兮象兩角之貌傳訓幼穉不若訓總角皃爲善方言凡卒相見謂之突廣雅突猝也猝卒通用突而與突如同箋作突爾正義作突若猶突然也方見總角突然加冠言襄公以童穉無知之人忽有求諸侯之大志也

甫田三章章四句

盧令

盧令疏毛序刺荒也襄公好田獵畢弋而不脩民事百姓苦之故陳古以風焉箋畢噣也弋繳射也○陳奐云齊語及管子小匡篇並云襄公田獵畢弋不聽國政魯莊八年齊襄之十二年也左傳稱田貝丘而亂作爲襄公因荒亡身之實據皆與序合三家無異義

盧令令其人美且仁注三家令作鏻一作獜又作泠疏傳盧田犬令令纓環聲言人君能有美德盡其仁愛百姓欣而奉之愛而樂之順時游田與百姓共其樂同其獲故百姓聞而說之其聲令令然○孔疏引戰國策韓國盧天下之駿犬也詩盧是齊國田犬之名葢韓國沿而稱之三家作獜亦作鏻者說文犬部獜健也詩曰盧獜獜玉篇金部鏻健也犬部獜聲也亦作鏻俱引詩陳喬樅云鏻與鈴同玉篇鏻健也獜聲也之注當係互誤玉篇於詩采三家必於鏻下注云鏻聲也引詩盧鏻鏻亦作獜健也於獜下注云健也引詩盧獜獜亦作鏻聲也今本轉寫者誤脫非顧氏之舊矣其孰齊孰魯未詳一作泠泠者呂氏讀詩記引董逌曰韓詩作盧泠泠王應麟詩攷同泠又令之借字也其人謂古賢君有德而又能行仁政

盧重環其人美且鬈疏傳重環子母環也鬈好貌箋鬈當讀爲權權勇壯也○孔疏重環謂環相重子母環謂大環貫一小環也說文鬈髮好貌詩曰其人美且鬈言其人既有美德又有美容也箋鬈當讀爲權權勇壯也陳奐以爲三家義

盧重鋂其人美且偲疏傳鋂一環貫二也偲才也箋才多才也○孔疏重鋂與重環別一環貫二謂一大環貫二小環也說文偲彊也才彊義近

盧令三章章二句

敝笱疏毛序刺文姜也齊人惡魯桓公微弱不能防閑文姜使至淫亂爲二國患焉○三家無異義

敝笱在梁其魚魴鰥注三家鰥作鯤齊說曰敝笱在梁魴逸不禁疏傳興也鰥大魚箋鰥魚子也魴也鰥也魚之易制者然而敝敗之笱不能制興者喻魯桓微弱不能防閑文姜終其初時之婉順○魴鰥注鯤鰥大魚邶谷風傳笱所以捕魚也笱而敝則無用興魯桓之微弱鰥者王引之云卽爾雅之鯇一作鯤潘岳西征賦鮀青鯤於鉅網此大魚也箋鰥魚子釋魚鯤魚子李巡曰凡魚之子總名鯤也是鯤有二義孔疏鰥鯤字異蓋

古字通用或鄭本作鯤也三家鯤作鰥者陳喬樅云魯語夏禁鯤鮞亦以鯤爲魚子鄭箋之義即用魯詩改毛御覽九百四十引作魴鰥蓋三家今文同敝笱至不禁易林遇之大過文齊說也據此專以魴比文姜故云魴遇不禁而以鰥之衆比從者也

齊子歸止其從如雲疏傳如雲言盛也箋其從姪娣之屬言文姜初嫁于魯桓之時其從者之心意如雲然雲之行順風耳後知魯桓微弱文姜遂淫恣從者亦隨之爲惡○陳奐云桓三年春秋書齊侯送姜氏于讙齊侯僖公也桓以弑兄篡國求昏于齊文姜又爲僖公寵女親送之讙嫁從之盛驕伉難制魯爲齊弱由來者漸至桓十八年文姜如齊與襄公通桓即斃於彭生之手序云不能防閑使至淫亂則詩作於十八年之後而追刺其嫁時之盛以爲淫亂之由實始於微弱陳啟源云笱之敝也不敝於彭生乘公之日而敝於子翬逆女之年詩人推見禍本故不於如齊刺之而於歸魯刺之愚案笱敝魴遇明指當前歸從如雲推本旣往原有兩意張衡西京賦其從如雲知魯毛文同

敝笱在梁其魚魴鱮齊子歸止其從如雨疏傳魴鱮大魚如雨言多也箋鱮似魴而弱鱗如雨言無常天下之則下天不下則止以言姪娣之善惡亦文姜所使止○孔疏引義疏云鱮似魴厚而頭大魚之不美者故里語曰網魚得鱮不如啗茹其頭尤大而肥者徐州人謂之鰱或謂之鱅愚案魚之最佳者爲魴杜甫詩所云魴魚肥

美知第一也故以興文姜鰥不美以興其從

敝笱在梁其魚唯唯齊子歸止其從如水注韓唯作遺說曰遺遺言不能制也疏傳唯唯出入不制水喻眾也箋唯唯行相隨在文姜也○遺遺言不能制也者釋文引韓詩文義與毛同亦與齊詩斷逸不禁之意合玉篇遺遺魚行相隨廣韻五旨遺魚盛貌皆本此詩韓詩遺遺卽遺遺之渻唯唯又遺遺之假借也魚行相隨而去卽不能禁制之意

敝笱三章章四句

載驅注齊說曰襄嫁季女至于蕩道齊子旦夕留連久處疏毛序齊人刺襄公也無禮義故盛其車服疾驅於通道大都與文姜淫播其惡於萬民焉箋故猶端也○襄嫁至久處易林屯之大過文蹇之比困之訟中孚之離同齊說也春秋經莊二十二年冬公如齊納幣二十四年夏公如齊逆女秋公至自齊八月丁丑夫人姜氏入公羊傳其言入何難也其言日何難也其難奈何夫人不僂不可使入與公有所約然後入何注僂疾也齊人語約約遠媵妾也夫人稽留不肯疾順公不可使疾入公至與公約定八月丁丑乃入故爲難詞也左傳杜注姜氏哀姜也公羊

傳以爲姜氏要公不與公俱入蓋以孟任故丁丑入而明日乃朝廟又注姜氏齊襄公女愚案周惠王七年辛亥魯莊之二十四年齊桓公十六年也齊襄立十二年而死又十六年而女嫁蓋是卽位後所生二十內外而嫁其爲襄季女無疑云襄嫁季女者繫女於襄猶言齊嫁季女耳留連久處與何杜兩注夫人稽留不與公俱入情事合與詩文發夕豈弟翱翔遊敖合毛序以爲刺襄公非也

魯韓當與齊同

載驅薄薄簟茀朱鞹【疏】傳薄薄疾驅聲也簟方文席也車之蔽曰茀諸侯之路車有朱革之質而羽飾箋此車襄公乃乘焉而來與文姜會○案諸侯之路車舊說以爲齊侯之車不知乃魯侯也莊公二十四年夏公如齊逆女行親迎之禮乘己之車而往及秋公先歸魯八月夫人乃入何注云公至與公約定是公已逆之後歸魯之前蕩道之中彼此傳言申約諄諄以遠媵妾爲言約定公行夫人向稽留後入情事如此薄之言迫也重言薄薄謂驅馳之聲甚疾急也詩人言此薄薄疾驅而往者簟茀而朱鞹乃魯侯之車也孔疏簟字从竹用竹爲席故是方文茀詳碩人詩說文鞹去毛皮也與鞟同以朱染之傳云羽飾卽翟羽也

魯道有蕩齊子發夕【注】**韓說曰發旦也**【疏】傳發夕自夕發至旦箋襄公既無禮義乃疾驅其乘車以入魯境魯之道路平易文姜發夕由之往會焉曾無慙恥之色○魯道有蕩義

與南山詩齊說以爲蕩道亦謂即平易之魯道非險阻難行也齊子訓哀姜發夕傳云自夕發至旦胡承珙以爲行發字愍案無論發之有無傳意以爲終夕在道則是齊子促迫非留連矣發旦也者釋文引韓詩文小宛詩明發薛君王逸皆訓發爲旦亦本韓義齊子旦夕猶言朝見暮見即久處之義

四驪濟濟垂轡濔濔魯道有蕩齊子豈弟疏 傳四驪言物色盛也濟濟美貌垂轡轡之垂者濔濔衆也言文姜於是樂易然箋此又刺襄公乘是四驪而來徒爲淫亂之行此豈弟猶言發夕也豈讀當爲闓弟古文尚書以弟爲圛圛明也○說文驪馬深黑色後漢李忠傳注馬色黑而青曰驪蓼蕭詩鞗革沖沖傳鞗革轡首垂也沖沖垂飾貌與此垂轡義合陳奐云玉篇靴乃米切轡垂貌蓋出三家詩則濔即靴之借齊子豈弟者釋言愷悌發也孔疏引舍人曰闓明發行也郭注詩云齊子愷悌陳喬樅云據箋釋豈弟及孔疏云釋言愷悌發也舍人李巡郭璞皆云闓明發行郭璞又引此詩云齊子愷悌是釋言文本不作愷悌故注皆以闓明訓之今爾雅本作愷悌發也注發發行也詩曰齊子愷悌此乃後人所改非景純舊本又徑奪闓明之訓僅存發行之義遂與沖遠所引迥殊且注之引詩乃證明釋言之文更不宜用愷悌字疑魯詩文當爲齊子闓圛故鄭據以改毛又引古文尚書弟爲圛者以證毛詩豈弟即魯詩之闓圛釋言文當爲闓圛發也故

注引魯詩以證之愚案陳說是此爾雅所釋豈弟專爲齊風齊子豈弟而作郭璞引詩即用舊注魯詩文毫無疑義至舍人李巡概訓闓明爲發行二字者爲此詩魯義相承謂齊子留連久處之後至開明乃發行耳否則齊子開明文義不完也

汶水湯湯行人彭彭魯道有蕩齊子翺翔〔疏〕傳湯湯大貌彭彭多貌翺翔猶彷徉也箋汶水之上蓋有都焉襄公與文姜時所會○漢志泰安郡萊蕪縣原山下云禹貢汶水出西南入泲說文同書詩春秋所載皆𣏌此水其出琅邪郡朱虛下之汶水經傳不言禹貢汶水自萊蕪今萊蕪縣嬴今萊蕪縣博今泰安縣鉅平今泰安縣魯國汶陽今寧陽縣泰山蛇丘今肥城縣剛今寧陽縣東平國章今東平州東泰山桃鄉今汶上縣東平國無鹽今東平州平分四汶二汶由東郡須昌今東平州入泲二汶由東郡壽良今東平州入泲今大清河也詩言汶水盛大行人極多魯道蕩平齊子獨回翔不進也

汶水滔滔行人儦儦魯道有蕩齊子遊敖〔疏〕傳滔滔流貌儦儦衆貌○齊子以于歸之女反在魯道任意敖遊不思入國乖恒情而失大禮也

載驅四章章四句

猗嗟〔疏〕毛序刺魯莊公也齊人傷魯莊公有威儀技藝然而不能以禮防閑其母失子之道人以爲齊侯之子焉○三

家無
異義

猗嗟昌兮頎而長兮【疏】傳猗嗟歎辭昌盛也頎長貌美昌佼好貌○馬瑞辰云猗者美之之辭嗟歎詞說文昌美言也从日从曰昌之本義爲美言引申爲凡美盛之稱頎而長兮者孔疏若猶然也引史記頎然而長爲證又云今定本云頎而長兮而與若義並通是孔疏原作頎若長兮與下文抑若揚兮句法相類今從定本作而非孔本之舊

抑若揚兮【注】韓作卬若陽兮曰眉上曰陽【疏】傳抑美色揚廣揚○案抑懿古通抑詩外傳作懿國語韋注懿讀曰抑是也抑若與上句孔疏舊本頎若一例廣揚謂廣闊揚起額顙之際也抑作卬揚作陽曰眉上曰陽者玉篇𠂔部引韓詩文皮嘉祐云毛釋此篇數揚字義各異旣曰廣揚又曰揚眉又以眉目釋清揚其說游移無定令讀者莫知所從不如韓訓眉上之確陽者陽明之處也今俗呼額角之側亦謂太陽正同此義然則自眉以及額角皆得爲陽也黃山云素問頭者諸陽之會故頭可謂陽士相見禮左頭奉之注頭陽也亦此義眉以下爲面以上則爲頭卬若猶卬卬喻頭容之直詩同文異解如采繁之公谷風之有此例甚多君子偕老三揚兩說卽此詩之證惟無同韻異說者則此揚自以從韓作陽爲塙揚且之晳毛訓眉上廣卽係借揚爲陽此亦當同目揚清揚皆言眉下皮欲通之非韓義

美目揚兮【疏】傳好

目揚眉。○禮記揚其目而視之，鄭視清明其美自見。傳以**巧趨**揚眉連言非其義也。陳奐云玉篇睅美目疑出三家詩

蹌兮射則臧兮疏傳蹌巧趨貌箋臧善也。○說文蹌動也於舉足見疾行之巧揚目巧趨正其射時之儀狀

春秋莊公四年冬及齊人狩于禚左傳以爲[illegible]公穀以爲[illegible]故齊人賦之

猗嗟名兮美目清兮注魯說曰猗嗟名兮目上爲名韓名作顯

疏傳目上爲名目下爲清。○猗嗟名兮目上爲名者釋訓文孔疏引孫炎曰目上平博郭注眉眼之間名作顯者玉篇頁部詩云猗嗟顯兮顯眉目間也玉篇所引係據韓詩集韻引同文選西京賦薛綜注眳眉睫之間增目作眳禮檀弓子夏喪其子而喪其明冀州郭君碑云卜商號咷喪子失名蓋以名爲明之借字

儀既成兮疏箋成猶備也。○胡承珙云射人以射法治射儀淮南俶眞訓善射者有儀表之度泰族訓射者數發不中人教之以儀則喜矣莊公善射惟其射儀既備所以終日不出正也不當泛作威儀釋之

終日射侯不出正兮疏傳二尺曰正箋正所以射於侯中者天子五正諸侯三正大夫二正士一正外皆居其侯中參分之一爲○射人王以六耦射三侯五正諸侯以四耦射二侯三正孤卿大夫以三耦射一侯二正士以三耦射豻侯二正若王大射則以貍步張三侯鄭司農注三侯虎熊豹也正所射也詩曰終日射

侯不出正兮司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠鄭司農注鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質衆司農以射人之三侯謂卽司裘虎熊豹設鵠之侯凡侯皆有鵠也考工記梓人爲侯侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉張皮侯而棲鵠則春以功張五采之侯則遠國屬皮侯虎熊豹三皮之侯也五采之侯五正之侯也大射張皮侯棲鵠不設正賓射采侯棲鵠設正故司農以爲一侯之身設四尺之鵠二尺之正四寸之質是正鵠皆在一侯也賓之初筵正義引馬融注周禮及王肅引小爾雅並與司農同後鄭據司裘言鵠射人言正遂以皮侯謂有鵠而無正五采之侯謂有正而無鵠其射人注云畫五正之侯中朱次白次蒼次黃玄居外三正損玄黃二正去白蒼而畫以朱綠其外之廣皆居侯中參分之一中二尺梓人注云正之方外如鵠內二尺五采者內朱白次之蒼次之黃次之黑次之其侯之飾又以五采畫雲氣焉後鄭謂正外如鵠正內二尺則正方不止二尺與毛傳二尺曰正之說不同今細覈之司弓尺射椹貫注質正也樴樴以爲射正弓人利射革與質注質木椹也正方二尺二尺之邊當有木榦其中設布畫以五采三采二采不等車攻傳云裘纏質以爲樴樴門槷也在門中央田車之輪六尺有三寸軹崇三尺一寸有半其任正之與樴相去一尺一寸有半其廣亦然門樴高二尺又有裘以纏之其高僅二尺餘田車之輪乃可過也若謂正大如鵠侯中丈八尺者鵠方六尺侯中

文四尺者鵠方四尺大寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸則高於田車之軹礙於任正豈能通行據彼傳云以質爲㮄正爲二尺是其古制儒家皆不能詳言之矣又賈逵注周禮云四尺曰正正五重鵠居其內而方二尺以爲鵠賈謂正鵠俱在一侯與鄭司農同而云四尺曰正正大於鵠與古說乖戾射人注今儒家云四尺曰正二尺曰鵠此說失之是也鄭賈並治毛詩而其說不同若此以上皆陳奐說

展我甥兮〔疏〕傳外孫曰甥箋展誠也姊妹之子曰甥容貌技藝如此誠我齊之甥言誠者拒時人言齊侯之子○孔疏傳言外孫曰甥者王肅云據外祖以言也案序云人以爲齊侯之子詩人特述齊人公言以爲據信所以釋時俗刺譏之疑

猗嗟孌兮清揚婉兮〔疏〕傳孌壯好貌婉好眉目也○案泉水侯人傳孌好貌莊公身爲國君年已踰冠威儀既美技藝又精故傳於好上加壯字以足其義清揚婉兮與野有蔓草同皆壯其容儀之美非必以清揚總承上文也

舞則選兮〔注〕韓選作纂言其舞則應雅樂也**射則貫兮**〔疏〕傳選齊貫中也箋選者謂於倫等最上貫習也○韓選作纂者文選日出東南隅行注傳毅舞賦注引韓詩曰舞則纂兮言其舞則應雅樂也者引薛君章句文蘇賦注陳喬樅云選之與纂以聲近通叚柏舟詩不可選也後漢朱穆傳注引絕交論作纂字亦以聲

近适以選之或爲纂猶饌之或爲籑譔之或爲篹也馬瑞辰云詩三章俱言射事則舞亦射時之舞論語馬注射有五善五曰興武武與舞同又大射儀王射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞樂師燕射帥射夫以弓矢舞皆射時有舞之證皇侃論語疏釋興武云射容與舞趣興相會進退同也則此詩舞則選兮即興舞耳薛君言其舞應雅樂即記所云其節比於樂也

四矢反兮以禦亂兮注韓反作變云變易也疏傳四矢乘矢箋反復也禮射三而止每射四矢皆得其故處此之謂復射必四矢者象其能禦四方之亂也○案如箋所云是保氏五射所謂參連者也賈疏釋參連云前放一矢後三矢連續而去列子仲尼篇云善射者能令後鏃中前括發發相及矢矢相屬謂四矢皆能復其故處也韓訓變爲易者言每射四矢皆易其處此保氏五射所謂井儀者賈疏釋井儀云四矢貫侯如井之容儀是也淮南子云越人學遠射參矢而發適在五步之內不易儀世已變矣而守其故譬猶越人之射也然則井儀之法每射四矢各易其儀不守其故處與參連之四矢皆復其故處者正相反要皆五射之事也禦大射注及鄉射疏引詩作御御止也言莊公善射可以止亂

猗嗟三章章六句

齊國十一篇二十四章百四十三句

詩三家義集疏卷六終

長沙王先謙益吾著

魏葛屨第七疏乙巳占引詩推度災曰魏天宿牽牛御覽二十六時序部引詩含神霧曰魏地處季冬之位土地平夷漢書地理志河東郡河北詩魏國又曰魏國亦姬姓也在晉之南河曲故其詩曰彼汾一曲寘諸河之側陳奐云魏在商爲芮國地與虞爭田質成於文王至武王克商封姬姓之國改號曰魏春秋魯閔公二年周惠王之十七年也晉獻公滅魏今山西解州芮城縣是其地

詩國風

葛屨疏毛序刺褊也魏地陿隘其民機巧趨利其君儉嗇褊急而無德以將之箋儉嗇而無德是其所以見侵削〇三家無異義

糾糾葛屨可以履霜疏傳糾糾猶繚繚也夏葛屨冬皮屨葛屨非所以履霜箋葛屨賤皮屨貴魏俗至冬猶謂葛屨可以履霜利其賤也〇說文丩下云相糾繚也繚下云纏也糾下云繩三合也重言之曰糾糾士冠禮屨夏用葛冬皮屨可也今以葛屨履霜則是儉不中禮故刺其褊南山詩葛屨五兩據說苑修文篇葛屨親迎禮所用

摻摻女

手可以縫裳【注】韓詩曰纖纖女手可以縫裳韓說曰纖纖女手之貌一作攕攕【疏】傳摻摻猶纖纖也婦人三月廟見然後執婦功箋言女手者未三月未成爲婦裳男子之下服賤又未可使縫魏俗使未三月婦縫裳者利其事也○纖纖至之貌者文選古詩注引韓詩文古詩纖纖擢素手本韓詩語纖纖義訓細言肌理細膩碩人詩手如柔荑卽纖纖之貌也易林困之中孚絲苧布帛人所衣服摻摻女手紡績善織南國饒足取之有息易林齊說取義雖別然文作摻摻明齊與毛合一作攕攕者說文攕好手貌引詩攕攕女手文雖不同義與韓合陳喬樅云呂記引董氏云石經作攕則說文所引據魯詩之文也摻纖皆攕之叚借摻纖同音故得通用爾雅釋帛繆釋文繆本或作纖是其證女者未成婦之稱不當令執婦功說文上曰衣下曰裳衣有尚之者故爲裳今以女手縫之是猵之至無禮者也

要之襋之好人服之【疏】傳要褄也襋領也好人好女手之人箋服整也褄也領也在上好人尚可使整治之謂屬著之○說文襋衣領也與要皆屬衣言箋云在上是也孔疏以爲裳要非說文服用也縫裳賤者之事而使未成婦之好人爲之彼要之襋之非皆好人服用之乎乃卽令縫裳失宜甚矣

好人提提【注】魯提提作媞媞【疏】傳提提安諦也○魯提作媞者釋訓媞媞安也郭注好人安詳之容東方

剸七諫西施媞媞而不得見兮王逸注媞媞好貌也詩曰好人媞媞是魯詩作媞媞而訓爲安也傳訓提提爲安諦亦以提爲媞之借字禮禱弓吉事欲其折折爾鄭注折折安舒貌詩曰好人提提山井鼎考文云折折古本作提提鄭注禮時未見毛傳而訓提提爲安舒與傳義合知齊毛文同陳喬樅云白帖十二及說文繫傳引詩作禔禔此韓詩之異文漢書敘傳姼姼公主乃女烏孫孟康曰姼音題姼姼惕惕愛也師古曰孟說非也姼姼好貌魏詩葛屨之篇好人提提音義同耳今案釋訓忯忯惕惕愛也郭注詩心焉惕惕韓詩以爲悅人故言愛也忯忯未詳釋文引李巡曰忯忯和適之愛也攷說文忯愛也姼美女也或从氏作𡛗姼𡛗字同𡛗忯音同得相叚借惟美女故悅而愛之師古以孟說爲非過矣氏是古多通用覲禮太史是右注云古文是爲氏曲禮是職方注云是或爲氏故字之从是从氏者如提媞𡛗忯皆得通叚安舒之訓卽所謂好貌疑齊詩之說讀提如姼班氏敘傳語亦本齊詩故傳也

宛然左辟（注）**三家作宛如左僻佩其象揥**（疏）

傳宛辟貌婦至門夫揖而入不敢當尊宛然而左辟象揥所以爲飾箋婦新至愼於威儀如是使之非禮○宛如左僻者說文僻辟也引此詩蓋出三家宛如卽宛然也僻卽辟也馬瑞辰云辟讀如便辟之辟詩板無爲夸毗正義夸毗者便辟其足前卻爲恭論語師也辟亦謂便辟好習容儀也便與旋疊韻而同義故左傳以便爲旋便辟與旋辟般辟義同釋言般旋也說文般

辟也象舟之旋投壺主人般旋曰辟賓般旋曰辟大射儀賓辟注辟逡遁不敢當盛並與此詩左辟同義般辟爲容則易偏於一邊故曰左辟象揥義具君子偕老佩猶飾也象揥本夫人所佩詩蓋以刺其君

維是褊心是以爲刺

注 魯維作惟 疏 箋魏俗所以然者是君心褊急無德教使之耳我是以刺之○說文急下云褊也褊下云衣小也廣韻褊衣急賈誼書反裕爲褊褊小褊陋皆自衣旁推之魯維作惟者石經魯詩殘碑列女魯秋潔婦傳引此詩二句維並作惟惟與韓同全詩有維字者皆然

葛屨二章一章六句一章五句

汾沮洳 疏 毛序刺儉也其君儉以能勤刺不得禮也○韓詩外傳二君子有主善之心而無勝人之色德足以君天下而無驕肆之容行足以及後世而不以一言非人之不善故曰君子盛德而卑虛己以受人旁行不流應物而不窮雖在下位民願戴之雖欲無尊得乎哉詩曰彼己之子美如英美如英殊異乎公行又曰君子易和而難狎也易懼而不可劫也畏患而不避義死好利而不爲所非交親而不比言辯而不亂盪盪乎其易不可失也嗛乎其廉不可劌也溫乎其仁厚之寬大也超乎其有以殊於世也詩曰美如玉美如玉殊異乎公族魏源云據外傳之言蓋歎沮澤之閒有賢者隱居在下采蔬自給然

其才德實出乎在位公行公路之上故曰雖在下位而自尊超乎其有以殊於世蓋春秋時晉官皆貴游子弟無材世祿賢者不得其用用者不必賢也毛詩因攷葛屨之下並以爲刺儉乃以所美爲刺所刺爲美試思采莫采賁豈公卿之行如玉如英非福壽之度旣極道其美又何言不似貴人氣象乎愚案魏說是也外傳雖多推衍之詞然皆依文順恉從無與本詩相反者汾沮洳果爲刺詩韓在當時不容不知何必取而曲暢其義說此智者所不爲豈經師而昧此理耶魯齊當同韓

彼汾沮洳言采其莫 疏 傳汾水也沮洳其漸洳者莫菜也箋言我也於彼汾水漸洳之中我采其莫以爲菜是儉以能勤○漢書地理志太原郡汾陽縣下云北山汾水所出西南至汾陰入河汾陽今山西忻州靜樂縣汾陰今蒲州府榮河縣朱右曾云蒲坂爲魏地北接汾陰譜言魏境北涉汾水正義言其境踰汾攷水經注汾水西逕耿鄉城北古耿城在河津縣東南十二里自河津縣西南至榮河縣九十里河津爲耿地則魏境不得踰汾矣班固引詩但稱汾曲之句所謂一曲者汾水入河之處稍折而西西南自南望之爲汾曲也陳奐云汾晉水也魏北汾西河汾逕西南以入河則汾曲郎河曲矣魏都蒲坂已爲魏之北境蒲州至榮河縣百二十里汾水尚在縣北水經河水南出龍門口汾水從東來注之自龍門至華陰皆汾水入河所會流詩舉晉水爲言其實魏無汾也沮洳郎漸洳沮漸雙聲字廣雅釋詁漸洳溼也猶言汾旁之溼地矣孔疏引

陸璣疏云莫莖大如箸赤節節一葉似柳葉厚而長有毛刺今人繅以取繭緒其味酢而滑始生可以爲羹又可生食五方通謂之酸迷冀州人謂之乾絳河汾之間謂之莫馬瑞辰云本草羊蹄陶隱居注又一種極相似而味酸呼爲酸摸卽酸迷之聲轉省言之曰莫莫又轉蕪釋草須蕵蕪郭注似羊蹄葉細味酢可食蕵蕪卽酸摸音轉正此詩莫菜也或疑爾雅不載莫菜誤矣

彼其之子美無度美無度殊異乎公路

傳路車也箋之子疏是子也是子之德美無有度言不可尺寸是子之德美信無度矣雖然其采莫之事則非公路之禮也公路主君之軞車庶子爲之晉趙盾爲軞車之族是也○之子指采菜之賢者言其下位沈淪貧自給才德內蘊容儀有輝今在上之人富貴滿溢不以君國爲心彼美無度之賢者其所爲殊不似我公路之大夫也傳訓路爲路車乃賓祀所用之車箋誤以軞車之公行提之孔疏遂亦云公路與公行一也以其主君路巿謂之公路主君之行列謂之公行正是一官也馬瑞辰云巾車掌王車之五路車僕掌戎車之倅分路車戎車爲二此詩亦分公路公行爲二公路掌路車主之居守公行掌戎車主從行不必爲一官左宣二年傳服虔注軞車戎車之倅杜預注公行之官也箋以軞車釋公路不若服杜爲旄左傳宦卿之適以爲公族又宦其餘子亦爲餘子其庶子爲公行有餘子而無公路此詩有公路而無餘子公行以庶子爲之公路較公行爲尊當卽以餘子爲之餘子主公路而不以

公路名猶公行兼主庶子而不以庶子名凡一官兼數事者隨舉一事以名之耳正義謂餘子不掌公車不得謂之公路非也

彼汾一方言采其桑彼其之子美如英美如英殊異乎公行 疏

傳萬人爲英公行從公之行也箋采桑親蠶事也從公之行者主君兵車之行列○馬瑞辰云美無度度讀如尺度之度與美如玉皆以器物爲喻不得謂英獨指人言英當讀如瓊英之英如英猶云如玉變文以協韻耳韓詩美如英四句引見上明韓毛文同惟韓其皆作已詳見鄭羔裘傳

彼汾一曲言采其藚彼其之子美如玉美如玉殊異乎公族 疏

傳藚水舄也公族公屬箋公族主君同姓昭穆也○孔疏釋草藚牛脣郭注引毛詩傳云水蕮也如續斷寸寸有節拔之可復陸璣疏云今澤蕮也其葉如車前草大味亦相似郭於藚牛脣不云卽澤蕮而於蕍蕮下注云今澤蕮葢以陸疏爲非然神農本經云澤瀉一名水舄說文藚水舄亦用傳文蘇頌云澤瀉春生苗多在淺水中葉似牛舌爾雅牛脣之名以形似耳爾雅一物數名者多不得因既有蕍蕮遂疑藚非澤瀉也漢志引詩彼汾一曲明齊毛文同韓詩美如玉三句引見上明韓毛文同

汾沮洳三章章六句

園有桃【疏】毛序刺時也大夫憂其君國小而迫而儉以嗇不能用其民而無德教日以侵削故作是詩也○三家無異義

園有桃其實之殽【疏】傳興也園有桃其實之食國有民得其力箋魏君薄公稅省國用不取於民食園桃而已不施德教民無以戰其侵削之由由是也○釋文殽本作肴說文肴啖也又賁之初筵箋凡非穀而食之曰殽亦通呂覽重己篇高注樹果曰園詩曰園有樹桃或疑三家詩多樹字陳喬樅云樹字衍文也據石經魯詩殘碑下章園有棘無樹字是其明證初學記園圃部引毛詩亦作園有樹桃知樹字皆衍案園有桃則食其實以興國有民則得其力至君不能用其民則國與無民等矣

心之憂矣我歌且謠【注】韓說曰有章曲曰歌無章曲曰謠【疏】傳曲合樂曰歌徒歌曰謠箋我心憂君之行如此故歌謠以寫我憂矣○言有章曲則可以合樂也有章至曰謠初學記十五引韓詩章句文玉篇言部同義與毛傳合列女魯寡陶嬰傳引詩二句明魯毛文同釋樂徒歌謂之謠孔叢引孫炎曰聲消搖也郭注引詩我歌且謠以實之知用舊注魯詩文陳喬樅云謠古字作䚻說文䚻徒歌从言肉聲䚻又通作繇廣韻繇喜也詩曰我歌且繇作繇者齊詩異文漢書李尋傳人民繇俗繇俗即謠俗尋用齊詩此其證也

不我知者謂

我士也驕彼人是哉子曰何其心之憂矣其誰知之其誰知之蓋亦勿思疏傳子曰何其夫人謂我欲何爲乎箋士事也不知我所爲歌謠之意者反謂我於君事驕逸故彼人謂君也曰於也不知我所爲憂者既非責我又曰君儉而嗇所行是其道哉子於此憂之何乎加是則眾臣無知我憂所爲也無知我憂所爲者則宜無復思念之以自止也眾不信我或時謂我謗君使我得罪也○不我知者唐石經本小字本同岳本作不知我者阮校已正其誤今集傳本亦誤也胡承珙云古者卿大夫皆可稱士儀禮喪服公士大夫之眾臣爲其君注云士卿士也是公士猶言公卿書秦誓疏云士者男子之大號臣通稱之言不知我心懷憂者聞我居位而歌謠反謂我爲驕慢今彼人之謀圖果是哉子之謂我驕者意何居乎我徒憂而無人知既無人知何不勿思强自解說之詞也蓋與盍同禮檀弓子盍言子之志於公乎與盍嘗問焉鄭注皆訓何不釋言曷盍也郭注盍何不邪疏引論語盍各言爾志皆其義王引之曰凡言盍亦者以亦爲語助左僖二十四年傳盍亦求之盍求之也吳語王其盍亦鑑於人盍鑑於人也孟子盍亦反其本矣盍反其本也韓詩外傳九引詩曰心之憂矣其誰知之明韓毛文同其言天下有道則諸侯畏之天下無道則庶人易之及范蠡行遊天地同憂云云則因心之憂矣推衍之

園有棘其實之食心之憂矣聊以行國不我知者謂我士也罔極彼人是哉子曰何其心之憂矣其誰知之其誰知之蓋亦勿思【疏】傳棘棗也極中也箋聊且略之辭也聊出行於國中觀民事以寫憂見我聊出行於國中謂我於君事无中正○說文棘小棗叢生者方言凡草木刺人江湘之閒謂之棘蓋古人專以棘爲棗本赤心而外有刺其刺人之草木爲棘又旁推後起之義也聊願也行國去國罔極失其中正之心
石經魯詩殘碑闕有棘其實之 闕 明魯毛文同

園有桃二章章十二句

陟岵【疏】毛序孝子之行役思念父母也國迫而數侵削役乎大國父母兄弟離散而作是詩也箋役乎大國者爲大國所徵發○三家無異義

陟彼岵兮瞻望父兮【注】魯說曰山多草木岵山無草木峐韓說曰有木無草曰岵有草無木曰屺【疏】傳山无草木曰岵箋孝子行役思其父之戒乃登彼岵山以遙瞻望其父所在之處○山多至木峐釋山文郭注云見詩此魯說與毛異爾雅釋文引三蒼字林聲類並云峐猶屺

字陳喬樅云郭云見詩疑魯詩屺字作峐郭據爾雅舊注而言也說文岵山有草木也从山古聲詩曰陟彼岵兮屺山無草木也从山己聲詩曰陟彼屺兮釋名山有草木曰岵岵怙也人所怙取以爲事用也山無草木曰屺屺玉篇山部引韓詩文別爲一義未詳所出

父曰嗟予子行役夙夜無已上慎旃哉猶來無止【注】魯父下有兮字無已作毋已上作尙【疏】傳旃之猶可也父尙義箋予我夙早夜莫也无已無解倦上者謂在軍事作部列時○此稱父戒已之意魯父下有兮字者宋洪适隸釋載石經魯詩殘碑於第二父字下注云闕一字與毛異陳喬樅云石經父下所闕亦必兮字蓋上文父兮而言也毛詩父曰嗟予子五字句魯詩父兮曰嗟予子六字句下行役夙夜無已亦六字句也下章母兮下有兮字當同無作毋者毋已禁戒之詞勉其毋懈倦也下毋寐當同上作尙者毛詩作上古文魯詩作尙今文儀禮鄉射禮上握焉注今文上作尙覲禮尙左注古文尙作上是其證下二章上並當作尙尙庶幾也傳旃之猶可也言庶幾愼之哉可以歸來無致爲敵所止也馬瑞辰云左隱七年傳公之爲公子也與鄭人戰於狐壤止焉桓七年傳驂絓而止止皆退敗不能前進之稱

陟彼屺兮瞻望母兮【疏】傳山有草木曰屺箋此又思母之戒而登屺山而望之也○列女魯臧孫母傳

引陟彼屺兮二句明魯毛文同愚案據爾雅魯當作岐此引作屺後人順毛改之或別本如此易林泰之否陟岵望母役事不已王政靡盬不得相保此齊詩合上章詩文用之非有異也

母曰嗟予季行役夙夜無寐上慎旃哉猶來無棄【注】魯猶作猷【疏】傳季少子也無寐无耆寐也母尚恩也○陳奐云夙早也天未明而早起故無執寐言行役不能偃息在牀也早夜連文成義此言行役太早欲寐不得寐箋謂早無寐夜無寐誤矣魯猶作猷者釋言猷可也郭注猷來無棄是魯詩上下章猶皆作猷馬瑞辰云無棄與無死同義說文婍棄也俗語謂死曰大婍大婍猶云大棄也

陟彼岡兮瞻望兄兮兄曰嗟予弟行役夙夜必偕上慎旃哉猶來無死【疏】傳偕俱也兄尚親也○必偕與秦無衣之與子偕行與子偕作同義

陟岵三章章六句

十畝之閒【疏】毛序刺時也言其國削小民無所居焉○魏源云自續序造爲國削小民無所居之說而箋疏水經注各傳會之箋云一夫止授十畝疏謂田亦樹桑地隘民稠水經酈注故魏國城南西二面並去大河可二十餘里北去首山可

十餘里處河山之間土地迫隘故魏風著十畝之詩不知俗之儉嗇由磽瘠多山地之褊小由強鄰侵偪且魏風適彼樂郊民方蕃散並無畏寇內入之事苟有如季札所稱以德輔此則明主者踰山越河大啟疆宇又孰得而限之乎愚案魏說是也今從馬說現

十畝之間兮桑者閑閑兮行與子還兮【疏】傳閑閑男女無別往來之貌或行來者或來還者箋古者一夫百畝今十畝之間往來者閑閑然削小之甚○馬瑞辰云井田之法一夫百畝魏雖削小未必僅止十畝之古者田野不得樹桑此詩十畝蓋指公田也孟子云五畝之宅樹牆下以桑穀梁傳公田爲居公羊宣十五年何注還廬舍種桑荻雜菜民各受公田十畝又廬舍各二畝半環廬舍種桑麻雜菜凡爲田十二畝半詩言十畝者舉成數耳桑者謂采桑者閑閑據釋文乃亦作本原作閒閒猶言寬閒也文選宋玉登徒子好色賦注引毛詩亦作閒閒知出後人妄改閑閑詩人言他國田疇之樂而羨其得所相約偕行王引之云漢書楊雄傳顏注行且也文選李注行猶且也此詩行與子還行與子逝猶言還且與子歸且與子往也子謂同去之人說文復也廣雅釋詁還歸也親見樂國故言復歸

十畝之外兮桑者泄泄兮【注】三家泄作詍一作呭行與子逝兮

【疏】傳泄泄多人之貌箋逝逝遠也○三家泄作詍一作呭者說文詍下云多言也引詩又呭下同詍呭皆三家文今毛傳大雅作無然泄泄多言由於多人故此又釋爲多人貌說文逝往也

十畝之閒二章章三句

伐檀【注】魯說曰伐檀者魏國之女所作也傷賢者隱避素餐在位閔傷怨曠失其嘉會夫聖王之制能治人者食於人治於人者食於田今賢者隱退伐木小人在位食祿懸珍奇積百穀并包有土德不加百姓傷痛上之不知王道之不施仰天長歎援琴而鼓之又曰其詩刺賢者不遇明主也齊說曰功德不施於天下而勤勞於百姓百姓貧陋困窮而家私累萬金此君子所恥而伐檀所刺也【疏】毛序刺貪也在位貪鄙無功而受祿君子不得進仕爾○伐檀至鼓之御覽五百七十八引蔡邕琴操文此作詩之緣起其詩至主也司馬相如上林賦云刺伐檀史記索隱文選李注引張揖注文邕和熹鄧后

謚議云何有伐檀茅茹不拔亦用此文邕揖皆魯詩家也功德至刺也鹽鐵論國疾篇文桓寬齊詩家也漢書王吉傳吉疏云今使俗吏得任子弟率多驕驁不通古今至於積功治人亡益於民此伐檀所爲作也吉習韓詩任子非前古所有而刺在位尸祿同諸說皆刺在位尸祿賢不進用與毛不異

坎坎伐檀兮【注】魯坎作欿齊作竷韓說曰斫木聲【疏】傳坎坎伐檀聲○坎作欿者魯詩石經殘碑文玉篇云坎或作竷重文招亦借欿詳見下所謂賢者退隱伐木也說文引坎坎鼓我作竷竷此詩亦當作竷竷伐檀疑齊家異文玉篇士部詩云坎坎伐檀斫木聲也與毛義同文異蓋韓訓

寘之河之干兮【注】齊之作諸【疏】傳寘置也干厓也○齊之作諸者禮中庸鄭注示讀如寘諸河干之寘寘置也陳喬樅云齊詩三章並作諸漢書地理志引第二章寘諸河之側可證也班据齊詩鄭記注引與班同是其用齊詩之明證愚案伐木寘河閒以喻有材無用

河水清且漣猗【注】魯漣作瀾猗作兮【疏】傳風行水成文曰漣伐檀以俟世用若俟河水清且漣箋是謂君子之人不得進仕也○魯漣作瀾者釋水河水清且瀾猗大波爲瀾小波爲淪直波爲徑孔疏引李巡曰分別水大小曲直之名郭注瀾言渙瀾也猗作兮者隸釋載石經魯詩殘碑猗作兮猗兮古通用書秦誓斷斷猗大學

引作兮爾雅猗字後人順毛所改从闌从連之字古本通作詳見陳澤陂

不稼不穡胡取禾三百廛兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣貆兮

【注】魯穡作嗇韓說曰廛篿也

【疏】傳種之曰稼斂之曰穡一夫之居曰廛貆獸名箋是謂在位貪鄙無功而受祿也冬獵曰狩宵田曰獵胡何也貉子曰貆○魯穡作嗇者石經殘碑作嗇馮登府云穡古省作嗇本作嗇禮郊特牲主先嗇而祭司嗇也鄭注嗇同穡湯誓舍我穡事史記作嗇殷庚服田力嗇漢成帝詔作嗇無逸知稼穡之艱難漢石經作嗇漢陳球碑稼三繁阜張壽碑稼嗇滋殖古皆省穡爲嗇三百廛者馬瑞辰云易訟九二其邑人三百戶鄭注下大夫采地方一成其稅嗇百家故三百戶雜記大夫之喪其升正柩也執引者三百人鄭注諸侯之大夫邑有三百戶之制疏引訟卦注爲證云一成所以三百家者一成九百夫宮室塗巷山澤三分去一餘有六百夫畝又有不易一易再易通率一家而受二夫之貤是定稅三百家也又論語奪伯氏駢邑三百孔注伯氏食邑三百家鄭注三百家齊下大夫之制此詩三百廛正義引遂人夫一廛田百畝卽爲三百家亦指下大夫采地之制言之二章三百億三章三百囷變文以協韻吳語寡人其達王於甬句東夫婦三百亦是三百家有夫有婦然後爲家毛傳只言一夫者言夫以該婦也廛篿也者玉篇广部引韓詩文皮嘉祐云說文篿圜竹器也玉篇楚人謂折竹卜曰篿離騷王逸注楚

人名結草折竹曰尊別一義也案廛爲民居居民居多是結草折竹成之尊亦結草折竹故廛可通尊箋冬獵曰狩宵田曰獵析言也渾言狩獵不別爾謂素餐之人釋獸貈子貆箋貉子曰貆釋文依字作貈是也易林乾之履懸貆素餐居非其安失輿剝廬休坐徒居頤之益同又謙之坎懸貆素餐食非其任失望遠民實勞我心皆斥在位貪鄙而引此詩

彼君子兮不素餐兮注韓說曰素者質也人但有質朴而無治民之材名曰素餐魯說曰素者空也空虛無德餐人之祿故曰素餐疏傳素空也箋彼君子者斥伐檀之人仕有功乃肯受祿○素者質至素餐文選潘岳關中詩注傳咸贈何劭王濟詩注曹植七啟注求自試表注引薛君韓詩章句文外傳二商容固辭三公晉文侯使李離爲大理過聽殺人自請死兩引詩文皆推衍之詞素者空至素餐論衡量知篇文楚詞九辯王注謂居位食祿無有功德名曰素餐孟子章句十三無功而食祿謂之素餐說苑修文篇天地四方者男女之所有事也必先意其所有事然後敢食穀也詩曰不素餐兮此之謂也潛夫論三式篇封疆立國不爲諸侯張官置吏不爲大夫必有功於民乃得保位故有考績黜陟九錫三削之義詩云彼君子兮不素餐兮由此觀之未有以無功而得祿者也三國志曹植上疏曰夫論德而授官者成功之君也量能而受爵者畢命之臣也故君無虛授臣無虛受

盧授謂之謬舉，虛受謂之尸位，詩之素餐所由作也。魏志注引魚豢曰：為上者不虛授，處下者不虛受，然後外無伐檀之歎，內無尸素之刺。陳喬樅云華歆傳注引魏略曰[illegible][illegible]字子[illegible]京兆人魚豢書[illegible][illegible]詩云[illegible]齊魯韓毛四家義不[illegible]載文有[illegible][illegible][illegible]今觀豢議[illegible][illegible][illegible]云與[illegible]植語合是豢本習韓詩也 王充、王逸、趙岐、劉向、王符皆魯詩家也，曹植、魚豢皆韓詩家也。

坎坎伐輻兮，寘之河之側兮。【注】齊之作諸。河水清且直猗。【疏】傳：輻，檀輻也。側，猶厓也。直，直波也。○蒙上章伐檀以為輻也。考工記輪人三十輻共一轂，鄭注：今世輻以檀。齊之作諸者，漢書地理志詩曰寘諸河之側。詳上。釋水：直波為徑。釋名：水直波曰涇。涇，徑也，言如道徑也。

不稼不穡，胡取禾三百億兮？不狩不獵，胡瞻爾庭有縣特兮？【疏】傳：萬萬曰億。獸三歲曰特。箋：十萬曰億，三百億禾秉之數。○楚茨傳：露積曰庾。禾三百億者，露積之數也。方言：物無耦曰特。呂覽務本篇高注引詩云：不稼不穡，胡取禾三百億兮？不狩不獵，胡瞻爾庭有縣特兮？故曰非盜則無所取。

彼君子兮，不素食兮。【疏】春秋繁露仁義法篇：詩曰：坎坎伐輻，彼君子兮，不素食[illegible][illegible]餐兮。先其事，後其食，謂治身也。明齊毛文同。石經魯詩殘碑有此二句，明魯毛文同。

坎坎伐輪兮寘之河之漘兮河水清且淪猗【注】魯坎作欿魯說曰欿欿聲也韓說曰順流而風曰淪淪文貌【疏】傳檀可以爲輪漘厓也小風水成文轉如輪也○坎作欿者石經魯詩殘碑作欿欿與首章同據此知二章無巽字欿欿聲也者廣雅釋訓文知此詩魯說也陳喬樅云聲謂伐檀之聲廣雅兼采三家此魯訓也說文坎陷也古篇坎同埳作欿者叚借字易釋文坎本作埳劉本作欿說文漘水厓也詩曰寘河之漘順流而風曰淪淪文貌也者釋文引韓詩文文選雪賦李注引薛君韓詩章句作從流而風曰淪釋從流卽順流也釋水小波爲淪順流而有微風故其波小也釋名淪倫也水文相次有倫理也說與韓雅相成傳小風水成文轉如輪也案言水轉如輪則非小風矣

不稼不穡胡取禾三百囷兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣鶉兮【疏】傳圓者爲囷鶉鳥也○說文囷下云廩之圓者从禾在口中圓謂之囷方謂之京笆下云篅也篅下云判竹圜以盛穀也三百囷謂三百笆也今俗作圌鶉字當作雗詳具鶉之奔奔

彼君子兮不素飧兮【注】韓說曰不素飧兮无功而食祿謂之素飧人但有質朴無治民之材居位食祿多得君之加賜名曰素飧素者質也

飧者君之加賜小人蒙君加賜温飽故言飧之也魯齊飧作湌

疏 傳熟食曰飧箋飧讀如魚飧之飧○不素至之也玉篇食部引韓詩文魯飧作湌者列女齊田稷母傳引詩彼君子兮不素飧兮無功而食祿不爲也此魯說也齊飧作湌者鹽鐵論散不足篇古者君子夙夜孳孳思其德小人晨昏孜孜思其力故君子不素飧小人不空食此亦申不素湌之義齊說也說文飧下云餔也从夕食餔下云申時食也湌下云餐或从水桂馥謂餐當爲飧之誤湌本飧之或字是也玉篇飧水和飯也集韻水沃飯曰飧釋名飧散也投水於中解散也禮玉藻疏謂用飲澆飯於器中也蓋夕食澆水取其易於下咽今人尚爾卽魚飧亦是置魚飯中似水澆飯故受飧名也

伐檀三章章九句

碩鼠 **注** 魯說曰履畝稅而碩鼠作齊說曰周之末塗德惠塞而嗜欲衆君奢侈而上求多民困於下怠於公事是以有履畝之稅碩鼠之詩是也

疏 毛序刺重斂也國人刺其君重斂蠶食於民不修其政貪而畏人若大鼠也○履畝至鼠作潛夫論班祿篇文魯說也周之至是也鹽鐵論取下篇文齊說也毛序以爲刺重斂不若二家義尤明竊韓詩當同

碩鼠碩鼠【注】齊說曰碩鼠四足飛不上屋【疏】箋碩大也大鼠大鼠者斥其君也○碩鼠至上屋易林萃之乾文困之需同釋獸鼠屬有鼫鼠舍人樊光同引此詩以碩鼠爲鼫五技之鼠也說文鼫鼠五技能飛不能上屋能游不能渡谷能緣不能窮木能走不能先人能穴不能覆身此之謂五技今據易林語是齊詩說亦以碩鼠爲五技之鼠與魯詩同義陳喬樅云藝文類聚九十五引樊光云詩碩鼠即爾雅鼫鼠也是碩與鼫古字通易釋文云晉如鼫鼠子夏傳作碩碩鼠李鼎祚周易集解引九家易注鼫鼠喻貪謂四體離故欲升體坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不及木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先人外震在下也五技皆劣四爻當之故云晉如鼫鼠也鼫鼠喻貪之義足與此詩相證明

無食我黍【注】魯無作毋【疏】箋女無復食我黍疾其稅斂之多也○魯無作毋者石經殘碑如此陳喬樅云呂覽舉難篇引仍作無後人依毛改之也推之二三章作毋當同

三歲貫女莫我肯顧【注】魯貫作宦【疏】傳貫事也箋我事女三歲矣曾無敎令恩德來顧眷我疾其不修政也古者三年大比民或於是徙○魯貫作宦者石經殘碑如此說文宦仕也越語與范蠡入宦於吳注宦爲臣隸也推之二三章作宦當同韓女當作汝以下文女字例推之

逝將去女適彼樂土樂土樂土爰得我所【注】韓女

作汝適彼樂土重句不作樂土樂土【疏】箋逝往也往矣將去女與之訣別之辭樂土有德之國爰曰也○白虎通諫爭篇引逝將去女二句明魯與毛同韓女作汝適彼樂土重句者外傳二接輿辭楚相伊尹去桀就湯二事兩引逝將去女四句女作汝適彼樂土重一句與毛異盧文弨云外傳一仍作樂土樂土與毛同非後適彼樂土亦重上句葢重上句者是古本後人以毛詩改之

碩鼠碩鼠無食我麥三歲貫女莫我肯德逝將去女適彼樂國樂國樂國爰得我直【注】韓女作汝適彼樂國重句【疏】傳直得其直道箋莫我肯德不肯施德於我直猶正也○韓女作汝適彼樂國重句者外傳二田饒適燕引詩四句女作汝適彼樂國重一句與毛異推之三章當同

碩鼠碩鼠無食我苗三歲貫女莫我肯勞【疏】傳苗嘉穀也箋不肯勞來我逝將去女適彼樂郊樂郊樂郊誰之永號【疏】傳號呼也箋郭外曰郊之往也永歌也樂郊之地誰獨當往而歌號者言皆喜說無憂苦○案石經魯詩殘碑樂郊下仍接樂郊知魯毛文同與韓重句者異呂覽舉難

篇崔戒于齊桓公歌碩鼠高注全引詩首章三章與毛同是也（勝仍作鱻宦仍作貫後人妄改勞誤作遊）說苑雜事五田饒去魯之燕節士篇介之推去晉入山引詩與韓同大誤

碩鼠三章章八句

魏國七篇十八章百二十八句

詩三家集義疏卷七終

長沙王先謙益吾著

唐蟋蟀弟八【疏】乙巳占引詩推度災曰唐天宿奎婁御覽二十六引詩含神霧曰唐地處孟冬之位得常山太岳之風音中羽其地磽确而收故其民儉而好畜讃醇謳謌外急而內仁亟[illegible]遯醴[illegible][illegible]此唐堯之所處漢書地理志太原郡晉陽故詩唐國周成王滅唐封弟叔虞又曰河東土地平易有鹽鐵之饒本唐堯所居詩風唐魏之國也其民有先王遺教君子深思小人儉陋故唐詩蟋蟀山樞葛生篇皆思奢儉之中念死生之慮詩國風

蟋蟀【注】齊說曰君子節奢刺儉儉則固孔子曰大儉極下此蟋蟀所為作也魯說曰獨儉嗇以齷齪忘蟋蟀之謂何【疏】毛序刺晉僖公也儉不中禮故作是詩以閔之欲其及時以禮自虞樂也此晉也而謂之唐本其風俗憂深思遠儉而用禮乃有堯之遺風焉箋憂深思遠謂宛其死矣百歲之後之類也○君子至作也鹽鐵論通有篇文齊說也獨儉至謂何張衡西京賦文魯說也薛綜注儉嗇節愛也蟋蟀唐詩刺儉也言獨為節愛不念唐詩所刺耶

蟋蟀在堂歲聿其莫【注】齊說曰蟋蟀在堂流火西也韓詩曰蟋蟀在堂歲聿其莫韓說曰聿辭也莫晚也言君之年歲已晚也

【疏】傳蟋蟀蛬也九月在堂聿遂也。孔疏引李巡曰蛬一名蟋蟀蟋蟀蜻蛚也郭注今趨織也陸璣疏云蟋蟀似蝗而小正黑有光澤如漆有角翅一名蛬一名蜻蛚楚人謂之王孫幽州人謂之趨織案趨織即促織以蟋蟀爲促織誤自北人文俗雕然不可復正其實促織乃絡緯也鳴聲如織故云促織鳴孏婦驚若蟋蟀之鳴略無似織處孏婦何驚之有孔疏又云禮運禮飲在戶粢醍在堂對文言之則堂與戶別散則近戶之地亦名堂故禮言升堂者皆謂從階至戶也此言在堂謂在室戶之外與戶相近九月可知言歲聿其莫過此月後歲遂將莫采薇云歲亦暮止下章云歲亦陽止十月爲陽明暮止亦十月也蟋蟀在堂至西也說邪引詩汜麻樞文七月流火流火旣西故蟋蟀在堂也蟋蟀至其莫文選張景陽詠史詩注引韓詩文明韓毛文同聿辭也者文選江賦注引薛君章句文莫晚至晚也張景陽詠史詩注沈休文鍾山詩注學省愁臥詩注陸士衡長歌行注江文通雜體詩注任昉王文憲集序注袁宏三國名臣序贊注引薛君章句文以歲聿其莫爲君之年歲已晚義與毛異魏源云蟋蟀山樞之詩並刺國君諷以大康驅馳之節則季札所美必此數篇而非晉昭曲沃之事明矣毛詩以爲刺僖公昭公不過

因史記謂唐叔至靖侯五世無年可紀而年表起靖侯以來故唐風即始於僖侯歟觀韓詩章句以歲聿其莫爲君年歲已晚而僖侯止十八年非必即韓詩所指也

今我不樂日月其除無已大康職思其居

疏 傳除去巳甚康樂職主也箋我我僖公也蓋在堂歲時之候是時農功畢君可以自樂矣今不自樂日月且過去不復暇爲之謂十二月當復命農計耦耕事又云君雖當自樂亦無甚大樂欲其用禮爲節也又當主思於所居之事謂國中政令

好樂無荒良士瞿瞿

注 魯說曰瞿瞿休休儉也

疏 傳荒大也瞿瞿然顧禮義也箋荒廢亂也良善也君之好樂不當至於廢亂政事當如善士瞿瞿然顧禮義也○瞿瞿至儉也釋訓文魯說也孔疏引李巡曰皆良士顧禮節之儉也說文䀠左右視也讀若拘又若良士瞿瞿是許讀瞿瞿即䀠䀠也以瞿瞿爲儉者心存乎儉左右顧視惟恐其行事之有一未合於禮節是以爲良士之儉也

蟋蟀在堂歲聿其逝今我不樂日月其邁

疏 傳邁行也○石經魯詩殘碑有此四句鈌邁字明魯毛文同漢地理志引蟋蟀之篇有今我不樂二句明齊毛文同

無已大康職思其外好樂無荒良士蹶蹶

注 魯說曰蹶蹶敏也

疏 傳外禮樂之外蹶蹶動而敏於事箋外謂

國外至四境。釋詁蹶動也曲禮足毋蹶鄭注行遽貌故蹶蹶訓為敏也蹶蹶敏也者釋訓文魯說也

蟋蟀在堂役車其休今我不樂日月其慆【注】韓詩曰今我不樂日月其陶陶除也【疏】傳慆過也箋庶人乘役車役車休農功畢無事也。今我至除也玉篇阜部引韓詩文引經明韓毛文同皮嘉祐云慆陶音義並通菀柳詩上帝甚蹈韓詩作上帝甚慆玉篇引作上[illegible]陶即其證廣雅釋詁陶除也即用韓義毛訓慆為過韓訓陶為除除過義亦通 **無已大康職思其憂**【疏】傳憂可憂也箋憂者謂鄰國侵伐之憂。三國志曹植疏任益隆者負益重位益高者責益深書稱無曠庶官詩言職思其憂此其義也曹習韓詩韓義以負重責深為憂更為切至列女密康公母傳引詩無已大康職思其憂明魯毛文同 **好樂無荒良士休休**【疏】傳休休樂道之心。魯說以休休為顧禮節之儉者外雖樸謹中自寬裕也列女楚子發母傳詩云好樂無荒良士休休言不失和也不失和亦即寬裕意

蟋蟀三章章八句

山有樞【疏】毛序刺晉昭公也不能修道以正其國有財不能用有鐘鼓不能以自樂有朝廷不能洒埽政荒民散將

以危亡四鄰謀取其國家而不知國人作詩以刺之也○史記晉世家富周公召公共和之時成侯曾孫僖侯甚嗇愛物儉不中禮國人閔之唐之變風始作以此推之三家與毛異義下引張賦薛注是魯說明作傳公

山有樞隰有榆(注)魯樞作蓲(疏)傳興也樞荎也國君有財貨而不能用如山隰不能自用其財○魯樞作蓲者石經殘碑作蓲釋木蓲荎郭璞曰今之刺榆詩曰山有蓲陳喬樅云郭引詩語今本爾雅注文脫此據御覽引補曰愚案據詩釋文毛詩雖亦樞蓲兩作然證以石經魯詩作蓲則所引舊注魯詩文也邢疏樞針刺如柘其葉如榆瀹爲茹美滑如白榆陳藏器本草拾遺云江東有刺榆無大榆是樞即刺榆榆即大榆白榆謂之枌樞枌皆榆之種類耳

子有衣裳弗曳弗婁子有車馬弗馳弗驅(注)魯韓婁作摟(疏)傳婁亦曳也○孔疏走馬謂之馳策馬謂之驅驅馳俱乘車之事則曳婁俱著衣之事魯婁作摟者釋詁摟聚也此據魯詩說文摟曳聚也正釋此詩摟字陳喬樅云左僖二十四年傳鄭子臧好聚鷸冠聚字與此同義韓婁作摟者玉篇手部詩曰弗曳弗摟摟亦曳也陳喬樅云此所引詩是據韓家之文玉篇又云本亦作婁今韓詩外傳宓子賤巫馬期治單父引子有衣裳四句作婁係推衍之詞即顧氏所云亦作本蓋後人依毛詩改之耳

宛其死矣他人是愉(注)魯齊愉作媮(疏)

傳宛死貌愉樂也箋愉讀曰偷偷取也○魯愉作媮者張衡西京賦鑒戒唐詩他人是媮薛綜注唐詩刺晉僖公不能及時以自娛樂齊愉作媮者漢地理志山樞之篇曰宛其死矣他人是媮是據齊詩故文明齊魯文同陳喬樅云文選韋孟諷諫詩我王以媮注媮與愉同集韻愉或从女愉或从心則媮愉偷古皆通用又云說文媮巧黠也愉薄也段注謂當作薄樂也案論語私覿愉愉如也愉愉者和氣之薄發於色也引申之爲凡淺薄之稱故佻又訓愉媮爲巧黠故引申之爲偷盜也說文無偷字當即作媮愚案鄭羔裘舍命不渝韓渝作愉亦其證馬瑞辰云釋文宛本亦作苑案宛即苑之段借淮南本經訓百節莫苑高注苑病也俶眞訓形苑而神壯高注苑枯病也苑又通菀廣雅蔫菸婑葱也玉篇萎葱也並與傳訓爲死貌義相近

山有栲隰有杻 疏 傳栲山樗杻檍也○毛說栲杻與釋木同郭注栲似樗色小白生山中因名云亦類漆樹杻似棣細葉葉新生可飼牛材中車輞關西呼杻子一名土橿胡承珙云檍說文作檍梓屬大者可爲棺槨小者可爲弓材與考工記取榦之道七柘爲上檍次之合

子有廷內弗洒弗埽子有鍾鼓弗鼓弗考宛其死矣他人是保 疏 傳洒灑也考擊也保安也箋保居也○馬瑞辰云洒謂以水濕地而埽之故轉爲灑案灑汛也洒滌也古文以爲灑埽字是洒灑二字本異義古文以聲近故段洒爲灑弗鼓當爲弗鼓說文鼓擊鼓也讀若

㞐考者攷之叚借說文攷敂也敂擊也愚案廷與庭通庭內猶言堂室也漢書鼂錯傳今人家有一堂二內內之爲言室也

山有漆隰有栗子有酒食何不日鼓瑟且以喜樂且以永日宛其死矣他人入室【注】魯何作胡【疏】傳君子無故琴瑟不離於側永引也○魯何作胡者石經殘碑酒食至喜樂餘缺何作胡陳喬樅云何胡古通用字詩胡能有定傳云胡何也又胡臭亶時胡思畏忌箋並云胡之言何也書太甲疏云胡之與何方言之異耳

山有樞三章章八句

揚之水【注】齊說曰揚水潛鑿使石絜白衣素表朱戲遊皐沃得君所願心志娛樂【疏】毛序刺晉昭公也昭公分國以封沃沃盛彊昭公微弱國將叛而歸沃焉箋封沃者封叔父桓叔于沃也沃曲沃晉之邑也○揚水至娛樂易林否之師文孫之小過震之屯同揚水潛鑿使石絜白者石在水中漂疾之水濯磨此石有如鑿然使石絜白鑿之不已故曰鑿鑿衣素表朱者卽素衣朱襮王念孫云襮之爲言表也呂覽忠廉篇臣請爲襮高注襮表也新序節士篇作臣請爲表班固幽通賦張修襮而內逼曹注與高同易林訓襮爲表與毛義合蓋本

三家詩陳喬樅云易林用齊詩則訓襮爲表即本齊詩故傳也
戲遊皋沃者王念孫云即詩從子于沃從子於鵠也鵠與皋古
同聲若定四年春秋之皋鼬公羊作浩油爾雅皋皋琄琄樊光
本皋皋作浩浩是其證馬瑞辰云皋之通鵠猶周禮皋舞當爲
告舞皋者澤也覭鬗[illegible]皋沃豫之大過又作皋澤是知沃亦澤
也澤也皋也沃也析言則異散言則通左襄二十五年傳鳩藪
澤牧隰皋井衍沃此析言也鶴鳴傳訓皋爲澤易林皋沃一作
皋澤曲沃本取沃澤之義故詩別稱皋沃以協韻三家詩從本
字作皋毛叚借作鵠傳云鵠曲沃邑者正謂鵠即曲沃非謂曲
沃之旁別有邑名鵠也水經注涑水又西南逕左邑縣故城南
故曲沃也晉武公自晉陽徙此秦改爲左邑縣詩所謂從子於
鵠者也以鵠與曲沃爲一正與傳合正義謂曲沃旁更有別名
鵠失傳指矣得君所願心志娛樂者君國人所願皆在得君故娛
樂也齊詩襮作宵覝此仍作襮者魯齊詩皆有作襮之本又有
作綃作宵
之本也

揚之水白石鑿鑿【注】魯揚作楊【疏】傳興也鑿鑿然鮮明貌箋激
揚之水波流湍疾洗去垢濁
使白石鑿鑿然興者喻桓叔盛彊除民所惡民得以有禮義也
○魯揚作楊者隸釋載石經魯詩殘碑作楊陳喬樅云御覽八
百十五八百十六引詩亦作楊之水蓋三家今文皆爲楊惟毛
詩古文作揚愚案詩字當爲揚叚借作楊說詳王揚之水陳奐

云白石喻桓叔白石之鑿鑿由於水之激揚桓叔之盛彊實由於昭公之不能修道正國解者以揚水喻桓叔非也○素衣

朱襮【注】魯作襮亦作綃齊作襮亦作宵【疏】傳襮領也諸侯繡黼丹朱中衣箋繡當爲綃綃黼丹朱中衣以綃黼爲領丹朱爲純也國人欲進此服去從桓叔○孔疏郊特牲云繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也大夫服茲爲僭禮知諸侯當服之中衣者朝衣祭服之裏衣也魯作襮亦作綃者士昏禮注詩云素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮周禮曰白與黑謂之黼刺黼以爲領若今偃領矣郊特牲注詩云素衣朱襮襮黼領也鄭注禮用魯義與毛同此魯作襮也郊特牲繡黼注繡讀爲綃綃繒名也詩曰素衣朱綃士昏禮宵衣注宵讀爲詩素衣朱綃之綃魯詩以綃爲綺屬此魯亦作綃也正義箋從魯義讀繡爲綃以黼與繡共作中衣之領考工記云白與黑謂之黼五色備謂之繡若五色聚居則白黑共爲繡文不得別爲黼稱繡黼不得同處知非繡字故破繡爲綃綃是綃綺別名於此綃上刺爲黼文故謂之綃黼也綃上刺黼以爲衣領然後名之爲襮故爾雅黼領謂之襮襮爲領之別名此鄭說也又云下章傳曰繡黼是以繡爲義未必如鄭爲綃傳意繡得爲黼者績是畫繡是刺之雖五色備具乃成爲繡初刺一色即是作繡之法故繡爲刺名傳言繡黼者謂於綃之上繡刺以爲黼非訓繡爲黼也孫炎注爾雅云繡刺黼文以褗領是取毛繡黼爲義其意不與箋同不破繡字義亦通也齊作襮亦作宵者據

易林文此齊作禓也特牲饋食禮鄭注詩有素衣朱宵此齊亦作宵也陳喬樅云儀禮宵衣鄭以爲此衣染之以黑其繒本名爲宵記有玄宵衣正義此宵字據形聲爲綃從糸肖聲但詩及禮記皆作宵字故鄭引詩及禮記爲證士昏禮注破宵爲綃是據魯詩素衣朱綃之文齊段宵爲綃毛又段繡爲綃也

從子于沃既見君子云何不樂（疏）傳沃曲沃也箋君子謂桓叔○子謂同謀之人于往也案左傳惠之二十四年晉始亂封桓叔於曲沃三十年晉潘父弒昭侯而納桓叔不克此國人欲從桓叔之事也曲沃今山西絳州聞喜縣東左邑城

揚之水白石晧晧素衣朱繡從子于鵠（注）齊鵠作臯（疏）傳晧晧潔白也繡黼也鵠曲沃邑也○齊鵠作臯者義見上

既見君子云何其憂（注）魯何作胡（疏）傳言無憂也○魯何作胡者石經殘碑如此足證上下章及全經何皆作胡

揚之水白石粼粼（疏）傳粼粼清澈也

我聞有命不敢以告人（注）魯作國

有大命不可以告人妨其躬身（疏）傳聞曲沃有善政命不敢以告人箋不敢以告人而去者畏昭公謂已動民心○國有至躬身荀子臣道篇引詩文段玉裁云此所云卽是詩之異文前二章六句此章四句殊太短恐

漢初相傳有脫誤也愚案荀子傳詩於浮丘伯爲魯詩之祖蓋
傳詩如此大命謂昭公有征討曲沃之命不可告人懼以漏師獲咎
也

揚之水三章二章章六句一章四句

椒聊 疏 毛序刺晉昭公也君子見沃之盛彊能修其政知其蕃衍盛大子孫將有晉國焉○三家無異義

椒聊之實蕃衍盈升 疏 傳興也椒聊椒也箋椒之性芬香而少實今一捄之實蕃衍滿升非其常也興者喻桓叔晉君之支別耳今其子孫眾多將日以盛也○阮元云也上脫捄字箋捄字即承傳言之是也釋木椒榝醜菉又云朻者聊孔疏引李巡曰榝茱萸也椒茱萸皆有房故曰菉菉實也郭注椒之房裹名爲菉也菉捄通用字朻聊亦以聲近通借釋文以爲語助非也應劭漢官儀皇后稱椒房取其蕃實之義也詩曰椒聊之實蕃衍盈升應用魯詩明魯毛文同文選何晏景福殿賦曹子建求通親親表李注並引詩曰蔓延盈升美其繁興也蕃衍蔓延聲同字變蓋出三家美其繁興四字疑亦詩傳中語

彼其之子碩大無朋 疏 傳朋比也箋之子是子也謂桓叔也碩謂壯佼貌佼好也大謂德美廣博也無朋平均不朋黨○案詩以椒聊二句興此二句止是美其繁衍盛大庶意相比附碩大無朋依傳義惟言碩大無比

似未指其貌與德也

椒聊且遠條且 疏 傳條長也箋椒之氣日益遠長似桓叔之德彌廣博○案廣雅釋言條枝也汝墳傳枝曰條詩人言此椒聊之香氣日盛惜其尚在遠枝耳說其遂有晉國也楚詞九歎傑椒聊之蔎蔎兮王逸注椒聊香草也詩曰椒聊且明魯毛文同陳奐云逸以椒為香草說文椒亦入草部蓋草木散文得通也

椒聊之實蕃衍盈匊彼其之子碩大且篤 疏 傳兩手曰匊篤厚也言聲之遠聞也○案言其盛大且根柢厚也說苑立節篇論士欲立義行道引詩彼其之子碩大且篤而推衍之明魯毛文同

椒聊且遠條且 箋言馨之遠聞也

椒聊二章章六句

綢繆 疏 毛序刺晉亂也國亂則婚姻不得其時焉箋不得其時謂不及仲春之月○三家無異義

綢繆束薪三星在天 疏 傳興也綢繆猶纏綿也三星參也在天謂始見東方也男女待禮而成若薪芻待人事而後束也三星在天可以嫁娶矣箋三星謂心星也心有尊卑夫婦父子之象又為二月之合宿故嫁娶者以為候焉昏而火星不見嫁娶之時也今我束薪於野乃見其在天則三月之末四月之中見於東方矣故云不得其時○案史記參三

星直者爲衡石參辰三月不相比夏小正八月辰則伏辰伏則參見始婚娶之候也鄭以參見婚娶爲得時非詩正義故易之孝經援神契心三星中獨明是心亦三星也左昭十七年傳火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月小星箋心在東方三月時則心星始見在三月矣此箋云三月之末四月之中者正以三月至於六月則有四月此詩惟有三章而卒章言在戶謂正中直戶必是六月昏逆而差之則二章當五月首章當四月四月火見已久不得謂之始見以詩人總舉天象不必章舉一月鄭差次之使四月共當三章而每章連舉兩月也馬瑞辰云今夕卽失時之夕孔疏謂今夕何夕卽此三星在天之夕非傳恉如馬說首句與次句虛搆一在天之參星而不言爲何今夕事語不成義古人亦無此文法故知箋之易傳非得已也

今夕何夕見此良人疏傳良人美室也箋今夕何夕者言此夕何月之夕乎而女以見良人言非其時○孔疏下云見此粲者粲是三女故知良人爲美室胡承珙云漢與因秦稱號適稱皇后妾稱夫人美人良人見漢書外戚傳良人當卽因詩而有此稱可見毛公以前經師已有訓此良人爲美室者矣

子兮子兮如此良人何疏傳子兮者嗟茲也箋子兮子兮者斥取者子取後陰陽交會之月當如此良人何○王引之云嗟茲卽嗟嗞說文嗞嗟也廣韻嗞嗟憂聲也秦策嗟嗞乎司空馬管子小稱篇嗟茲乎聖人之言長乎哉說苑貴德篇嗟茲乎我窮必矣楊雄青州牧箴嗟茲天王

附命下士皆歎詞也或作嗟子楚策嗟乎子乎楚國亡之日至矣儀禮經傳通解續引尙書大傳諸侯在廟中者愀然若復見文武之身然後曰嗟子乎此蓋吾先君文武之風也夫是嗟子與嗟嗞同經言子兮子兮猶曰嗟嗞乎嗟嗞乎也故傳以子兮爲嗟茲鄭謂子兮子兮斥娶者殆失其義

綢繆束芻三星在隅【疏】傳隅東南隅也箋心星在隅謂四月之末五月之中今夕何夕見此邂逅【注】韓邂逅作解覯曰邂覯不固之貌【疏】傳邂逅解說之貌○釋文邂本亦作解覯本又作逅邂覯解說也似陸所見毛詩本作邂覯與今本不合逅作覯曰邂覯不固之貌者釋文引韓詩文胡承珙云邂逅會合之意淮南俶眞訓孰肯解構人間之事高注解構猶會合也凡君臣朋友男女之會合皆可言之[illegible]意傳云解說之貌卽因會合而心解意說耳韓云不固之貌則由不期而遇卒然會合故云不固後漢閻后紀安帝幸章陵崩於葉后與兄弟謀曰今晏駕道次濟陰王在內邂逅公卿立之還爲大害此邂逅亦謂倉卒遭會與韓詩不固義近總之解覯大旨是狀與己會合者之神情如鄭風野有蔓草有美一人清揚婉兮邂逅相遇適我願兮者也子兮子兮如此邂逅何

綢繆束楚【疏】王逸楚詞九歌注綢繆束也詩曰綢繆束楚明魯與毛同三星在戶今夕何夕

見此粲者疏傳參星正月中直戶也三女爲粲大夫一妻二妾箋心星在戶謂五月之末六月之中○孔疏此時貴者亦婚姻失時 子兮子兮如此粲者何

綢繆三章章六句

杕杜疏毛序刺時也君不能親其宗族骨肉離散獨居而無兄弟將爲沃所幷爾○三家無異義

有杕之杜其葉湑湑疏傳興也杕特皃杜赤棠也湑湑枝葉不相比也○杜赤棠釋木文詳甘棠詩馬瑞辰云湑湑菁菁皆言葉盛杜雖孤特猶有葉以爲蔭芘以杜之特喻君以葉之茂喻宗族興今之獨行無親爲杕杜不若也愚案裳裳者華其葉湑兮是湑湑與下菁菁同爲茂盛貌傳釋菁菁爲葉盛以湑湑爲枝葉不相比次未免歧異鄭又釋菁菁爲希少之貌以曲附傳義愈非詩恉不如馬說妥順馬又云之猶者也有杕之杜猶云有杕者杜與有頍者弁有菀者柳有卷者阿句法正同小雅有棧之車與有芃者狐相對成文之猶者也之諸一聲之轉士昏禮注諸之也左僖九年傳以是藐諸孤即藐者孤也釋魚龜前弇諸句果後弇諸句獵猶上云俯者靈仰者謝也是諸亦者也諸之古同訓諸訓者則之亦得訓者矣淮南說林訓高注杕讀詩有杕之杜之杕高用魯詩明魯毛文同 獨行踽踽注魯韓說曰踽踽

行也豈無他人不如我同父【疏】傳踽踽無所親也箋他人謂異姓也言昭公遠其宗族獨行於國中踽踽然此豈無異姓之臣乎顧恩不如同姓親親也○說文踽疏行皃詩曰獨行踽踽疏行猶獨行也踽踽行也者廣雅釋詁文張揖用魯韓詩所引魯韓說也陳奐云父爲考父之考爲王父王父之考爲曾祖王父曾祖王父之考爲高祖王父是祖曾高皆父也今以旁殺言之曰昆弟我之同於父者也曰從父昆弟我之同父於祖者也曰從祖昆弟我之同父於曾祖者也曰族昆弟我之同父於高祖者也皆可謂之我同父言他人不如我同父之親也 嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉【疏】傳佽助也箋君所與行之人謂異姓卿大夫也比輔也此人女何不輔君爲政令又云異姓卿大夫女見君無兄弟之親親者何不相推佽而助之○孔疏佽古字欲使相推以次弟助之耳非訓佽爲助也愚案桓叔既封而叛宗族相繼崩離昭公以宗族爲皆不可恃異姓卿大夫必從而和之勸其疏棄宗族然昭公但當修其政令以圖自强無怨及宗族之理故望君所與行之人以道輔其君仍篤親親之誼庶不爲踽踽睘睘之人耳

有杕之杜其葉菁菁獨行睘睘【注】魯睘作煢豈無他人不如我同姓【疏】傳菁菁葉盛也睘睘無所依也同姓同祖也箋菁菁希少之貌○釋文睘本亦作煢又作焭馬瑞辰云走部赹

獨行也從走勻聲讀若煢又曰䁔驚視也從目袁聲今省作睘則睘煢皆趌之叚借煢又作僥方言僥獨也郭注古煢字是也煢即煢之或體說文煢回疾也從凡從營省聲段注回轉之疾也引申爲煢煢獨取裴回無所依之意營作煢者王逸楚詞九思注詩云獨行煢煢劉向楚詞九歎獨煢煢而南行張衡思元賦何孤行之煢煢兮三人習魯詩皆作煢煢是其證程瑤田宗法小記云孫以祖之字爲姓故同祖昆弟謂之同姓是故自曾祖與族曾祖等而下之旁及族昆弟皆與我同姓於高祖者也其宗子所謂繼高祖之宗也自祖父與從祖祖父等而下之旁及於從祖昆弟皆與我同姓於曾祖者也其宗子所謂繼曾祖之宗也自父與世父叔父等而下之旁及於從父昆弟皆與我同姓於祖父者也其宗子所謂繼祖之宗也案此卽同姓爲同祖之義

嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉

杕杜二章章九句

羔裘疏毛序刺時也晉人刺其在位不恤其民也箋恤憂也○三家無異義

羔裘豹袪自我人居居注魯說曰居居究究惡也又曰居居不狎習之惡疏傳袪袂也本末不同在位與民異心自用也居居懷惡不相親比之貌箋羔裘豹袪在位卿大夫之

服也其役使我之民人其意居居然有悖惡之心不恤我之困苦○王逸楚詞哀時命注袪袖也詩云羔裘豹袪易林蹇之家人亦引此句明魯齊毛文同居居究究惡也者釋訓文居居不狎習之惡也者孔疏引李巡注文此魯說言雖遇故舊之人妄自尊大略無親愛與毛傳不親比義同胡承珙云說文處居字作凥蹲踞字作居曹憲廣雅音義云今居字乃箕居字故居又與倨通說文倨訓不遜倨傲無禮故爲惡也漢書鄧都傳丞相條侯至貴居亦以居爲倨言自我在位之人皆如此**豈無他人維子之故**疏箋此民卿大夫采邑之民也故云豈無他人可歸往者乎我不去者乃念子故舊之人

羔裘豹褎自我人究究注**魯說曰究究窮極人之惡**疏傳褎猶袪也究究猶居居也○究究窮極人之惡也者孔疏引孫炎注文亦魯詩舊說也與人不合疾之已甚極與孟子極之於其所往義同劉向九懷漭究究兮王逸注究究不止貌也又自窮極義推之**豈無他人維子之好**疏箋我不去而歸往他人者乃念子而愛好之也民之厚如此亦唐之遺風

羔裘二章章四句

鴇羽疏毛序刺時也昭公之後大亂五世君子下從征役不得養其父母而作是詩也箋大亂五世者昭公孝侯鄂侯

哀侯小子侯。三家無異義

肅肅鴇羽集于苞栩疏傳興也肅肅鴇羽聲也集止苞稹栩杼也鴇之性不樹止箋興者喻君子當居安平之處今下從征役其爲危苦如鴇之樹止然稹者根相迫迮梱致也○陸疏云鴇連蹏性不樹止釋文鴇似雁而大無後趾馬瑞辰云鴇蓋雁之類雁亦不樹止也嘗目驗之無後趾信然卽陸所云連蹏也苞稹釋言文孫炎曰栩叢生曰苞釋木栩杼嘉祐本草引孫炎曰栩一名杼郭注柞樹蓋舊注魯詩之文陸疏云徐州人謂櫟爲杼或謂之栩其子爲皁或言皁斗其殼爲汁可以染皁今京洛及河內多言杼汁說文栩下云柔也其實皁一曰樣從木羽聲柔下云栩也從木予聲讀若杼樣下云栩實也從木羕聲樣卽今之橡字王事靡盬不能蓺稷黍父母何怙注齊說曰王事靡盬秋稷所收疏傳盬不攻緻也怙恃也箋蓺樹也我迫於王事無不攻緻故盡力焉既則罷倦不能播種五穀今我父母將何怙乎○王事者左傳隱五年王命虢公伐曲沃桓八年王命虢仲立晉侯緡九年號仲芮伯荀侯賈伯伐曲沃皆王事也四牡王事靡盬傳盬不堅固也不堅固卽不攻緻意盡力王事致曠田功恐無以養父母王事至所收易林詁之復文此齊義也與毛詩合鹽鐵論執務篇引王事靡盬三句明齊毛文並同言吏不奉法以存撫人愁苦而怨思又因

兵役而推言之

悠悠蒼天曷其有所【疏】箋曷何也何時我得其所哉○馬瑞辰云三蒼所處也廣雅處止也所爲處卽爲止曷其有所猶言曷其有止與下二章曷其有極曷其有常同義韓詩外傳二子路與巫馬期見富人處師氏失言而儢負薪先歸以告孔子孔子援琴而彈詩之首章曰予道不行邪使女願者此推衍之義韓詩蒼作倉詳王黍離外傳作蒼誤

肅肅鴇翼集于苞棘王事靡盬不能蓺黍稷父母何食悠悠蒼天曷其有極【疏】箋極已也

肅肅鴇行【疏】傳行翮也○馬瑞辰云行之訓翮經傳無徵鴇行猶雁行也說文𠂔相次也從匕十鴇從此蓋鴇之飛比次有行列故字從𠂔會意訓行列爲是

集于苞桑王事靡盬不能蓺稻粱父母何嘗【疏】韓詩外傳三引詩父母何嘗明韓毛文同

悠悠蒼天曷其有常

鴇羽三章章七句

無衣【疏】毛序美晉武公也武公始幷晉國其大夫爲之請命乎天子之使而作是詩也箋天子之使是時使來者○陳

與云禮爲人臣者無外交雖容或有周使適晉晉大夫不得與天子之使交通且命出自天子又不得私相干請使必吏之誤天子之吏謂三公也列國大夫入天子之國稱士士不得上通天子故屬於天子之吏若成二年左傳晉侯使鞏朔獻齊捷於周王使委於三吏禮之如侯伯克敵使大夫告慶之禮杜注委屬也三吏三公也此其義證矣武公幷晉以寶器賂僖王必有大夫至周其大夫亦但能屬乎天子之吏爲君請命僖王得賂遂以武公爲晉侯是請命在周不在晉由轉寫者吏誤作使遂多謬說此詩卽其大夫所作故爲美而不爲刺愚案陳說是三家無異義

豈曰無衣七兮疏 傳侯伯之禮七命冕服七章箋我豈無是七章之衣乎晉舊有之非新命之服○孔疏典命侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節大行人諸侯之禮冕服七章**不如子之衣安且吉兮**疏 傳諸侯不命於天子則不成爲君箋武公初幷晉國心未自安故以得命服爲安○案如陳說使作吏則子卽指天子之吏言典命王之三公八命大行人冕服八章此言不如子之衣者非敢較量章數但謂子之衣由王所賜今未得王新命有衣與無衣同故謂不如其安且吉兮

豈曰無衣六兮不如子之衣安且燠兮疏 傳天子之卿六命車旗衣服以六爲節燠

暖也箋變七言六者謙也不敢必當侯伯得受六命之服列於天子之卿猶愈乎不○陳奐云天子之卿即侯伯也天子之卿六命出封侯伯加一等則七命晉爲侯伯之國實七命其在王朝則亦就六命之數詩人以七六分章實一意愚案陳說是也侯伯就封之後亦入王朝爲卿士如衛武公鄭莊公父子皆是故可言七亦可言六非謙也煥當從釋文作奧釋言奧暖也

無衣二章章三句

有杕之杜【疏】毛序刺晉武公也武公寡特兼其宗族而不求賢以自輔焉○三家無異義

有杕之杜生於道左【疏】傳興也道左之陽人所宜休息也箋道左道東也日之熱恆在日中之後道東之杜人所宜休息也今人不休息者以其特生陰寡也興者喻武公初兼其宗族不求賢者與之在位君子不歸似乎特生之杜然

彼君子兮噬肯適我【注】魯噬作遾說曰遾逮也韓作逝說曰逝及也【疏】傳噬逮也箋肯可適之也彼君子之人至於此國皆可求之我君所君子之人義之與比其不來者君不求之○魯噬作遾遾逮也者釋言遏遾逮也東齊曰遏北燕曰遾皆相及逮陳喬樅云毛作噬此作遾蓋據魯詩文郝懿行云方言蝎噬逮也蝎噬過遾竝字之段音遏通作曷遾通作逝韓作逝逝及也者釋文引韓詩文陳喬樅云毛於邶詩逝不古處

云逝逝及章逝不相好云不及我以相好是訓逝爲逮訓逮爲及義皆展轉相通此詩噬卽逝之借字**中心好之**

曷飲食之【疏】箋曷何也言中心誠好之何但飲食之當盡禮極歡以待之○胡承珙云爾雅曷盍也郭注盍何不蘇氏詩傳云苟誠好之何不試飲食之庶其肯從我乎是己以曷爲盍矣盍綴靑之曰曷不如曷不肅雍是也急言之則曰盍亦曰曷聲近義通故爾雅曰曷盍也愚案箋意好賢在能用不專在飲食故以曷爲何然武公並好賢之虛文亦所弗講不舉而又不能養詩人以特生之杜爲興則釋曷爲盍尤與詩意相合

有杕之杜生於道周【注】韓詩云周右也【疏】傳周曲也○周右也者詩攷引釋文載韓詩文呂記引釋文云周韓詩作右與今本釋文同葢誤道周與上章道左對文故韓訓周爲右非周直作右也馬瑞辰云右周古音同部周卽右之借字右通作周猶詩旣伯旣禱禱通作禂也[illegible]毛訓周爲曲據蒹葭詩道阻且右箋右者言其迂回卽屈曲也則傳訓曲亦與右義相近**彼君子兮噬肯來遊中心好之曷飲食之**

有杕之杜二章章六句

葛生疏毛序刺晉獻公也好攻戰則國人多喪矣箋喪棄亡也夫從征役棄亡不反則其妻居家而怨思○孔疏其妻獨處於室故陳妻怨之詞以刺君也三家無異義

葛生蒙楚蘞蔓于野疏傳興也葛生延而蒙楚蘞生蔓於野喻婦人外成於他家○陸疏蘞似栝樓葉盛而細子正黑如燕薁不可食馬瑞辰云爾雅萰菟荄郭注未詳說文蘞白蘞也或作薟蘞本草白蘞一名菟核菟核與菟荄同是蘞即爾雅之萰

予美亡此誰與獨處疏箋予我亡無也言我所美之人無於此謂其君子也吾誰與居乎獨處家耳從軍未還未知死生其今無於此○馬瑞辰云少儀有亡而無疾鄭注亡去也史記晉世家明因亦亡去不亡即去也公羊傳季子使而亡焉說苑至公篇作季子時使行不在是亡即不在亡此猶云去此又如俗云不在此耳胡承珙云與當音餘誰與自問也與檀弓誰與哭者語同黃山云誰與讀如皇矣此維與宅之與即予也皇矣因予懷明德予訓爲我特變文以別之此詩上有予美亡此正同一例夫因攻戰棄亡不返則與婦以獨處獨息獨旦者皆君也不敢斥言君第曰誰與而怨君刺君自見矣蓋與白華之子之遠俾我獨兮辭意略同愚案黃說較合

葛生蒙棘蘞蔓于域予美亡此誰與獨息疏傳域營域也息止也○馬瑞辰云葛

蘞延於松柏則得其所猶婦人隨夫榮貴今詩言蒙楚棗蘞蔓野蔓域蓋以喻婦人失所隨夫卑賤至於予美亡此則求貧賤相依而不可得矣

角枕粲兮錦衾爛兮疏傳齊則角枕錦衾禮夫不在斂枕篋衾席韣而藏之箋夫雖不在不失其祭也攝主主婦猶自齊而行事○陳奐云夫從征役既缺時祭婦人斂藏枕衾乃特假夫在齊物以起興予美亡此誰與獨旦疏箋旦明也我君子無於此吾誰與齊乎獨自潔明○陳奐云旦讀如昧旦之旦祭昧旦而興質明而行事夫不在故自傷其獨旦也

夏之日冬之夜百歲之後歸于其居疏傳言長也箋思者於晝夜之長時尤甚故極之以盡情居墳墓也言此者婦人專一義之至情之盡○漢書地理志葛生之篇曰百歲之後歸于其居班引齊詩明齊毛文同後漢蔡邕傳邕作釋誨云百歲之久歸于其居邕所習魯詩後久音近疑魯異文

冬之夜夏之日百歲之後歸于其室疏傳室猶居也箋室猶冢壙

葛生五章章四句

采苓【疏】毛序刺晉獻公也獻公好/聽讒焉○三家無異義

采苓采苓首陽之巔【疏】傳興也苓大苦也首陽山名也采苓細/事也首陽幽辟也細事喻小行也幽辟喻無徵也箋采苓采苓者言采苓之人眾多非一也皆云采此苓於首陽山之上首陽山之上信有苓矣然而今之采者未必於此山然而人必信之興者喻事有似而非○馬瑞辰云詩言隰有苓是苓宜隰不宜山之證埤雅言葑生於圖何氏楷言苦生於田是三者皆非首陽山所宜有而詩言采於首陽者蓋設爲不可信之言以證讒言之不可聽即下所謂人之譌言也首陽者舊說在河東蒲阪或謂首陽即雷首在今山西蒲州府北臨海金鶚求古錄云曾子制言篇夷齊居河濟之閒莊子讓王篇夷齊北至于首陽之山遂餓而死言北至於首陽則首陽當在蒲阪之北雷首陽枕大河不得言北也況論語言首陽之下是首陽二字名山非言首山之陽也蒲阪雷首山一名首山不名首陽則謂首陽在蒲阪者非也唐國即晉國晉始封在晉陽即夏禹都至穆侯遷于冀在今平陽獻公居絳亦屬平陽詩所詠首陽即夷齊所隱之首陽也平陽爲堯所都又黃帝所葬二子所願居其地近河濟又在蒲阪之北與曾子莊子所言皆合但非在河濟之閒意二子先居河濟後乃隱於首陽史記云武王東伐紂夷齊叩馬而諫蓋在孟津之地孟津正當河濟閒是夷齊去周尚未隱首陽而居於河濟之閒也又云武王已平殷

亂天下宗周夷齊恥之隱於首陽山采薇而食遂餓死是武王克商之後乃隱於首陽山也故曾子言居河濟之間而不言隱首陽莊子言北至首陽明自河濟間而北去也首陽之在平陽可無疑矣愚案夷齊餓死之首陽諸書皆言在洛陽東北偃師縣西北二十五里其相距數十里之羣縣當濟水入河然與晉都無涉詩人所詠卽目興懷自以平陽爲合無妨平陽自有首陽不必果爲夷齊所隱也續俗顯字

人之爲言苟亦無信舍旃舍旃苟亦無然注韓詩曰苟且也疏傳苟誠也箋苟且也爲言謂爲人爲善言以稱薦之欲使見進用也旃之言焉也舍之焉舍之焉謂謗訕人欲使見貶退也此二者且無信受之且無答然○段玉裁云傳以苟爲果之雙聲苟且也者眾經音義二引韓詩文馬瑞辰云說文苟艸也訓誠訓且訓假皆雙聲假借苟假雙聲苟姑亦雙聲訓且者以苟爲姑之叚借此詩苟字當從韓訓且謂姑置之勿信勿與勿從也陳奐云王肅諸本作爲言定本作僞言與釋文或作本同沔水正月民之訛言箋訛僞也說文作譌譌言無訛字古爲僞譌三字同毛詩本作爲讀作僞也譌言卽謠言所謂小行無徵之言也苟亦無信誠無信也亦爲語助無然無是也皇矣無然傳釋爲無是無是者無一是者也

人之爲言胡得焉疏箋人以此言來不信受之不答然之從後察之或時見罪何所得○孔疏君但能如此不受僞言則人之僞言者復何所得焉

采苦采苦首陽之下疏傳苦苦菜也○孔疏茶也陸璣云苦菜生山田及澤中得霜甜脆而美所謂堇茶如飴內則云濡豚包苦用苦菜是也人之爲言苟亦無與舍旃舍旃苟亦無然人之爲言胡得焉傳無與勿用也

采葑采葑首陽之東疏傳葑菜名也○詳邶谷風人之爲言苟亦無從舍旃舍旃苟亦無然人之爲言胡得焉

采苓三章章八句

唐國十二篇三十三章二百三句

詩三家義集疏卷八終